

بفريق التحرير
يصدرها
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
المتاهرة

آفاق الإسلام

للككتور عبد الحميد سند الجندى

العدد السابع والسبعون

دراسات في الإسلام
يُصدرها
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
القاهرة

آفاقُ إسلامية

للدكتور عبد الحميد سند الجندى

« ٧٧ »

السنه السابعة

١٥ من شعبان ١٣٨٧ هـ

١٧ من نوفمبر ١٩٦٧ م

نُشِرَ على إصدارها

مُحَمَّدُ تَوْفِيقُ عَوْيضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَذَن يَتُغَرِّ عَمِيرَ الْإِسْلَامِ دِينَنَا فَلَن يَقْبَلَ وَدَّه »

« آل عمران الآية ٨٥ »

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله نبي المسلمين ، الذي اجتباه ربه ليخرج الناس من الظلمات الى النور .

وبعد : فقد شغلت وظيفة أستاذ للأدب العربي بجامعة الجزائر عامين ونيفا . وقد ألفت أشقاءنا الجزائريين منهومين بالعلم والثقافة العربية ، وبخاصة ما يتصل بدين الاسلام الحنيف ..

ذلك أن الاستعمار العاشم فرض سلطاه اللثيم على ذلك البلد الاسلامي قرابة قرن وثلث قرن من الزمان . وقد حاول المستعمرون خلال هذه المدة الطويلة أن يطمروا اللغة العربية ، وأن يعفوا على الاسلام ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . بيد أنهم لم يستطيعوا أن يستلوا الايمان العميق من نفوس الجزائريين . ولم يكد الاستعمار ينقشع عن تلك البلاد بعد جهاد بطولي مرير ظل متصلا سبع سنين ذأبا رأينا هؤلاء المجاهدين الأبطال —

بعد أن تحررت بلادهم من رجس الاستعمار - يقبلون في فهم شديد على تحصيل المعرفة والتزود بالثقافة الاسلامية بعد أن كان الاستعمار يحول بينهم وبين ذلك .

لهذا رأيت - بقدر جهدي - أن أمدّهم بهذا المون من الثقافة الدينية ، فكنت أنشر أبحاثا تتصل بالاسلام في مجلتي « المعرفة » و « القبس » اللتين أصدرتهما وزارة الاوقاف الجزائرية على التوالي . وكنت أقوم - الى جانب ذلك - بإذاعة أحاديث اسلامية في التلفزيون والاذاعة هناك .. وكان ذلك صدى طيب في نفوس اخواتنا الجزائريين .

وكنت أعتد - بطبيعة الحال - في هذه الابحاث على كتاب الله الحكيم قبل كل شيء ، وعلى أمهات الكتب الكبرى . رعى مادبجته يراع الأساتذة الأفاضل الدين سبتموني في هذا السبيل . ثم على ما كتبه الباحثون الغرييون الذين نزعوا عن أنفسهم غشاوة التعصب المقيت .

وقد رأيت أن أجمع هذه الأبحاث في كتيب باسم
وتفضل المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - مسكود -
بنشرها .

وأرجو أن أكون قد أدت بعض ما يجب على نحو دين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . والله أسأل أن يوفقنا لخدمة الدين والوطن والعلم جميعا . وأن يهيء لنا من أمرنا رشدا .

النصّور الديني عند العرب قبل الإسلام

ان المراد بالشرك هو اشراك غير الله مع الله في العبادة والاتجاه والرجاء والخوف ، وكان هذا عقيدة الشرك العربية قبل الاسلام .

والواضح من النصوص القرآنية أنّ مشركي العرب كانوا يعترفون بوجود الله ويعتقدون بألوهيته العليا وقدرته العظمى ، سواء في اشراكهم شركاء واعتبارهم أندادا له ، أو شركاء وسطاء وشفعاء يتقربون بهم زلفى اليه .

وهذا الاعتراف بالله الى جانب شركائهم يعتبر خطوة كبرى في تطور الفكرة الدينية عندهم . ويزداد ذلك وضوحا اذا لاحظنا أنّ في القرآن آيات كثيرة جدا لا يتسع المقام لحصرها في صدد اعتراف العرب بوجود الله وبقدرته العظمى . وقد ساق لنا ذلك في سور ومناسبات عديدة ومتنوعة نورد منها مايلي :

يقول تعالى : « هو الذي يسيركم في البر والبحر » ، حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ، وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط

بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من
 الشاكرين » ، ويقول : « قل من يرزقكم من السماء والأرض
 أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج
 الميت من الحي ، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون »
 ويقول : « وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم اذا مسكم الضر فاليه
 تجأرون . ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم
 يشركون » . ويقول : « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون
 سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع
 ورب العرش العظيم ، سيقولون لله ، قل أفلا تتقون »
 ويقول : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر
 الشمس والقمر ليقولن الله ، فأنى يؤفكون .. » ، ويقول : « فاذا
 ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم الى
 البر اذا هم يشركون » ، ويقول : « سيقول الذين أشركوا لو شاء
 الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ » ، ويقول :
 « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء
 شفعاؤنا عند الله » .. الى غير ذلك من الايات الكثيرة التى تدل فى
 صراحة على أن العرب كانوا يعترفون بالله قبل الاسلام . وهم
 حينما كانوا يشاققون الرسول عليه السلام انما كانوا ينكرون
 نبوته ، مع اعترافهم بالله وبألوهيته العظمى .

ونحن حين نتبع الايات التى تحكى اعترافهم بالله نستخلص
 منها الأمور الآتية :

٦٠
أولا : أن أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم أو فرقة منهم كانوا يعترفون بوجود الله كاله أعظم ، خالق السموات والأرض وما فيهما ، وأنه مدبر الكون وربّه ، وأنه بيده ملكوت كل شيء ، وأنه هو الذى يسيطر على قوى الطبيعة ويصرفها ، من شمس وقمر وكواكب وبحار ورياح ، ويسخرها لصالح خلقه ، وأنه هو الذى يحيى ويميت ويعطى ويمنع .

ثانيا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتبرون الله الملجأ الأعلى فى عظامم الأمور وأنه - حين تحقق بهم الأخطار والأهوال - لا يكشف الضر ولا يدفع الشر غيره .

وكانوا يجأرون اليه حينما تدهمهم الخطوب والكوارث ، على اعتبار أنه هو القادر وحده على دفع النوائب والأخطار ، لا شركائهم ولا شفعاؤهم ولا آلهتهم .

ثالثا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه من عقائد وطقوس ، وتحليل وتحريم انسا هو متصل بأوامر الله ومستمد من الهامه ووحيه ، وأنه راض عنهم وعما اتخذوه من شركاء وشفعاء ، ويقولون انه لو لم يكن راضيا عن ذلك لما فعلوه .

رابعا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذى يرسل الأنبياء ، ويؤيدهم بآياته ، ويوحى اليهم بكتبه التى فيها أوامره ونواهيه .

ويتضح لنا أن ما جاء في الفقرة الثالثة كان كالحلقة المتوسطة بين تفكير ديني قديم وتفكير ديني جديد ، وأنه يمكن أن يفسر لنا اعترافهم بالله مع اتخاذهم شركاء وشفعاء وأشرأكلهم معه بالعبادة والدعاء والاتجاه .

والمفروض أن العرب في أطوارهم الأولى كانوا وثنيين . يعبدون المادة والقوى الطبيعية ، وما انبثق في أذهانهم من عقيدة وجود الأرواح الخفية الخيرة والشريرة ، وأنهم لم يكونوا قد تصوروا وجود الاله الأعظم متصفا بالصفات الواجبة له أو ما يقرب منها ثم أخذوا يستوحدون صفاته في أذهانهم شيئا فشيئا حتى دخلوا في طورهم الأخير الذي كانوا عليه عند نزول القرآن . وهو التسليم بوجود اله أعظم له ملك السموات والأرض ، وبيادة تدبير الأكوان وتسخير القوى الطبيعية ، وهو الملجأ الأعلى للناس في كل ما يصيبهم من بلاء ، والقادر وحده على دفعه عنهم . والمصدر الأكبر لكل ما يرجونه من خير . غير أن عقولهم لم تكن لتستطلع أن تصل الى تصور اله واحد غير مادي وغير مدرك بالحواس ، مجرد عن الرموز والشفعاء والشركاء والوسطاء . فكانوا — مع اعترافهم بالله — لا يرون لهم غنى عن معبوداتهم الأولى التي كانوا أكثر اتصالا بها واتجاها إليها في الاستشفاء والاستعداد على قوى الشر والأذى .

وكانوا يعتقدون أنهم على حق في ذلك . لأنهم كانوا يذهبون الى أن الله المنصف بصفات القدرة والعظمة والجبروت والخلق

والبسط والقبض ما كان يقيهم على هذا الاتجاه نحو معبودانهم
المادية والروحية والطبيعية لو لم يكن راضيا عن ذلك . وهذا -
من غير شك - صدى لما كان راسخا في نفوسهم من عقائد
وروثة .

ومن الحق علينا أن نقول ان العرب لم يكونوا في هذا الأمر
بدنا . فقد مر بهذا الطور غيرهم من الأمم الأخرى في مرحلة من
مراحل حياتهم الاعتقادية .

وهكذا نرى من خلال هذه الخطوة التطورية أنهم قد
ارتقوا في تفكيرهم الدينى من عبادة المعبودات المادية والروحية
الطبيعية الى فهم معنى الله وتصوره والاعتراف به . غير أن
هذه الخطوة لم تبلغ مداها الصحيح ، لأنهم لم يكونوا قد
وصلوا الى اسأغة الاكفاء بالله وحده ، فكانوا كما عبرت عنهم
آبة يوسف « وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » .

ونستطيع أن نقرر في غير تحفظ من نصوص الايات
القرآنية أن العرب لم يظلوا في تفكيرهم الدينى في نطاق المادية
والحجرية الجافية كما يدعى بعض المستشرقين .

ويبدو لنا أن فكرة الله وضحت في أذهانهم قبل البعثة بأمد
عبر قصير . حيث اشتد اتصالهم بغيرهم من الأمم وكثرت
رحلاتهم اليهم ، وحيث أخذت معارفهم تنمو وتتسع . وفي بعض
الايات دلالات على بعد عهد ذلك نوعا عن حقبة البعثة الشريفة .

اذ تحكى قولهم انهم وجدوا آباءهم على أمة ، وهم على آثارهم مهتدون ، كما تحكى توأصيههم بعدم اتباع النبی صلى الله عليه وسلم لأنه يصدھم عما كانوا عليه .

ويتبع ذلك - بطبيعة الحال - عدم حداثة لفظ الجلالة « الله » في اللسان العربی . وقد قال بعض المفسرين - وهو أرجح الأقوال - ان اللفظ مشتق من « ألہ » بمعنى عبد ، أو « وله » بمعنى حار ، أو « لاه » بمعنى سكن الى الشئ من باب باع . وجوز سيبويه أن يكون لفظ « لاه » أصل اسم « الله » تعالى ، قال الشاعر :

كحلفة من أبى رباح يسمها « لاهه » الكبار

أى « الهه » أدخلت عليه الألف واللام فجرى مجرى الاسم العلم كالعباس والحسن . ويرى فريق آخر من المفسرين واللغويين أن لفظ الجلالة معدول من لفظ « اللات » أحد أصنامهم ، ثم جعلوه مذكرا حينما انبثق في أذهانهم معنى وجود الله كاله أعظم .

ويبدو لنا أن « اللات » كانت أعز معبودانهم ، بدلنا على ذلك أن القرآن الكريم قدم ذكرها على « العزى » و « مناة » كما أن الروايات تقدمها في الذكر ، وخاصة في الحلف . ولعل في هذا ما يسكن أن يدل على أن « اللات » كانت صاحبة الاعتبار الأول أو المعبودة الكبرى عند العرب ، ان لم يكن في عهد النبی ففى الزمن الذى قبله بمدة ما .

وإذا صح هذا كان فيه رجحان الصلة الاشتقاقية أو العدلية بين « اللات » ولفظ الجلالة .

على أنه يجب أن نشير الى أمر ذى باله بصدد وضوح فكرة الله في أذهان العرب ، ذلك أنهم — على ما يظهر لنا — كانوا يتخيلون الله شيئاً يمكن أن يروه ماثلاً أمامهم ، يدلنا على ذلك قول الله تعالى : « أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً » ، وقوله جل شأنه « وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » .

فهذه الآيات - وإن كانت تحكى عنهم تعجيزاً وتحدياً - فإنها تدل على أنهم كانوا يتصورون الله شيئاً يمكن أن يرى .

ولسنا نشك في أنه كان للكتابين أثر كبير في تلك الخطوة التطورية الدينية عند العرب .. فقد كانت النصرانية منتشرة في بقاع كثيرة من الجزيرة العربية ، كما كان لليهودية مراكز قوية في شرب وخيبر وبعض جهات من اليمن . ومن الطبيعي أن يتأثر العرب بأهل الكتاب أولئك ، وأن يأخذوا عنهم فكرة وجود الاله الأعظم ، ولكنها لم تستطع أن تتغلب على ما كان راسخاً فيهم من عقائد موروثه ، فآمنوا من جهة بوجود الله ، واحتفظوا من جهة أخرى بمعبوداتهم وعقائدهم وتقاليدهم .

ثم استمر التطور حسب تفاوت المدارك والبيئات الى أن أخذ يظهر فيهم من يسبح فهم الله وحده وعبادته والتوجه اليه فهماً

غيبيا مجردا ، ويستشعر ما في عبادة معبوداتهم من سخف وضعة تفكير ، فيأثف من عبادتها وينبذها .. وهم طبقة الخنفاء الذين كانوا يتبعون ملة ابراهيم الحنيفية ، وفي القرآن الكريم آيات وردت عن أهل الكتاب تدل على ذلك .

ويظهر لنا من الايات القرآنية أن فكرة وجود الله والاعتقاد به على هذا الوجه كانت واسعة النطاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يسوغ لنا أن نقول انها كانت تشمل البدو والحضر بوجه الاجمال . وعقيدة الشرك التي كانت دين العرب عامة دليل على ذلك ، فاشراك غير الله مع الله سواء كان اشراكا رئيسيا أو غير رئيسي يطوى فيه الاعتراف بوجود الله . وهذا كان ينتظم العرب عامة في عصر النبي ، باستثناء الاقلية الكتابية منهم .

وقد اعتاد العرب فيسا اعتادوه من مظاهر اعترافهم بالله استعمال كلمة « الله » في أيمانهم ، كما أنهم اعتادوا أن يستعملوا كلمة « اللهم » في دعائهم ، ومن ذلك قوله تعالى : « وأقسوا بالله جهد أيمانهم » ، وقوله : « واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » .

وقد ذكرت الروايات أنهم كانوا يستعملونها في عفودهم وكتاباتهم ، وأن تسمية « عبد الله » كانت كثيرة الشيوع عندهم .

وتحكى بعض الايات أن العرب كانوا يقسون قبل البعثة بأغلظ الايسان أنهم لو جاءهم نذير من قبل الله ليكونن أهدي من

أحدى الأمم « فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » ، وأنهم لو جاءهم كتاب كما جاء غيرهم من الأمم السابقة لاتبعوه وكانوا عبادا مخلصين لله « وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين » . ولا شك أن العرب قد قصدوا بأحدى الأمم اليهود والنصارى ، لأنهم هم الذين كان لديهم كتب من الله ، وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله : « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » . وفي ذلك دلالة واضحة على استمرار التطور في التفكير الدينى عند العرب واتجاههم نحو الله ، وعلى ما كان لديهم من المام بأحوال اليهود والنصارى وأثر هاتين الديانتين السماويتين في هذا التطور .

ويفهم من هذه الايات أن فريقا من الذين كانوا يعترفون بوجود الله وبأنه الملجأ الأعلى والاله الأعظم أخذوا يرون أنفسهم في عساية عن الطريق السوى المستقيم حين يتخذون لله شركاء في الدعاء والخضوع والاتجاه ، فصاروا يتمنون أن يبعث فيهم نبي بالبيان الواضح والصراط القويم حتى يتبعوه ويهتدوا به .

ويفهم منها أيضا أن فريقا من العرب كانوا يسعون أخبار الكتب السماوية التى عند اليهود والنصارى وأخبار الأنبياء وسائر الرسل ، وما فى هذه الكتب من شرائع وبيانات جعلت أتباعها يرون أنفسهم أنهم على هدى من الله ، وعلى علم بصفاته وبحلاله وحرامه . وكانوا يرون من اليهود خاصة زهوا واستعلاء بسبب أن

بعض الرسل والأنبياء منهم ، ولاعتقادهم أنهم الشعب الذى اختاره الله لرسالاته . فأنار هذا غيرة ذلك الفريق العربى وجعله يتمنى ويتطلع الى نبي يبعثه في العرب ليهديهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وبخاصة وأنه يؤمن بوجود الله الذى يؤمن به اليهود النصارى والذى يرسل الأنبياء الى الأمم بالكتاب والبيانات ، واذ ذاك يكون للعرب من الفخر والاعتزاز بنبوة عربية وكتاب سماوى عربى مثل ما كان لليهود والنصارى والعرب - كما نعرف أصحاب نعمة ولا يحبون أن يستأثر غيرهم بفضل دونهم.

ولا يبعد أن يكون بعض العرب قد سمعوا من الأحبار والرهبان بشرى واقترب بعثة نبي عربى ، فكان من المرتقب أن يكون العرب - اذا بعث فيهم النبي - أهدي من الأمم الأخرى . وفى القرآن الكريم ما يؤيد ذلك ، كقوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » ولا يمكن أن يكون موضع ريب أن تشير آية قرآنية الى هذا وهى تتلى جهره يسمعها اليهود والنصارى ما لم يكونوا يجدون فى كتبهم الدينية صفات هذا النبي الأمى بأسلوب ما ويبشرون بقرب ظهوره . ومن المحقق أن علم هذا لم يفت العرب أو لم يعزب عن فريق منهم فى بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول : « واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه أحمد » .

وقد يكون من الطبيعي بعد هذا أن يرد على الخواطر هذا السؤال : ما الذى دفع العرب الى معارضة الدعوة المحمدية بعد أن بلغ بهم التطور الدينى هذا المبلغ ، وبعد أن كانت نفوسهم تصبو الى أن يبعث الله فيهم رسولا منهم ؟ وما سر هذا الموقف المتناقض ؟

وليس من العسير الاجابة عن هذا السؤال ، فالمعروف أن موقف جبهة العرب من الدعوة الاسلامية ، وبخاصة فى العهد المكي ، كان بتأثير زعماء مكة وكبرائها وساداتها وأغنيائها وذوى الرأى فيها .. هؤلاء الذين زلزلت الدعوة من مكائهم وعلوهم واستكبارهم . والايات القرآنية تشير بوضوح الى أنه كان هناك عوامل عديدة غلبت زعماء مكة على أمرهم وأوقعتهم فى هذا التناقض العجيب ..

منها الحسد ، والاستكبار ، والترفع عن اتباع النبى بالذات ، واستخفافهم بشأنه ، وغيظهم من أن يخضع هو بالرسالة الالهية من دونهم ، وهم يرون أنفسهم أعلا مقاما وأضخم ثروة وأعظم جاها وأسمع كلفة منه .. ويدلنا على ذلك قول الله تعالى : « فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ، استكبارا فى الأرض ومكر السبىء ، ولا يحقيق المكر السبىء الا بأهله » ، وقوله : « ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون ، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ، وقوله : « أنزل عليه الذكر من بيننا .. »

ومنها الخشية من ضياع ما كان لهم ولبلدهم مكة من امتيازات عند العرب ، وما كان يعود عليهم من منافع من وراء هذه الامتيازات التي كانت تقوم على وجود الكعبة ومناسك الحج في مكة ، وعلى ما لمنطقة البيت المحرم من الأمن المفروض . كما جاء ذلك حكاية صريحة عنهم فى قوله تعالى : « وقالوا انا تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ، أو لم نسكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا » . فهذه الآية تدل على أن زعماء مكة قد تصوروا أن متابعة النبي ستؤدى الى القضاء على كل ما كان لهم ولبلدهم من الامتيازات والتقاليد فضلا عما فى ذلك من فقد أسباب معاشهم ومظاهر عزهم وحرمتهم . وبهذا كانوا يوغرون صدور سواد مكة ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .

ومنها عصبية التقاليد التي كانت متغلغلة فى أعماق نفوسهم ولم يكن من السهل انتزاعها . اذ تتضاءل معها قوة المنطق ونصاعة البرهان ، وكانوا اذا أفحسوا بالحجة قالوا : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون » و « حسنا ما وجدناه عليه آباءنا » .

ومنها الصورة التي تصوروها للنبي ولمظهر النبوة . والتي تصور ناحية من تفكير العرب فى عصر النبي . ثم ما رأوه من تناقض لها فى شخص النبي ومظهره وقدرته .. فقد تصوروا أن النبوة تضافى على النبي ما هو فوق الطبيعة البشرية . مما يجعله

يصبح قادرا على خرق النواميس الكونية . وقد كان لما عرفه من فصص الأمم والأنبياء أثر ما فى هذه الصورة من غير ريب . وهذه القصص لم تكن مجهولة فى الأوساط العربية قبل البعثة . وفيها كثير من المعجزات المادية الخارقة التى زود الله بها أنبياءه أيؤدوا رسالات ربهم . كعجرات موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وغيرهم من الرسل ، فتصوروا محمدا على تلك الصورة التى ساعد على قيامها فى أذهانهم ما سمعوه وما عرفوه عن الأنبياء السابقين ، ثم رأوه يخبرهم أن الله قد أرسله لهداية الناس الى دين الحق ، ويتلو عليهم آيات الكتاب التى نزلت عليه ينسا هو بشر مثلهم ، يأكل مسا يأكلون ويشرب مسا يشربون . ويشى فى الأسواق كما يسئون « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويبسئ فى الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا » . ووجدوه يعتريه ما يعتريهم من أعراض ، ويحتاج الى ما يحتاجون اليه من شئون ، وبشع بسا يستعون . ولم يروا فيه سفة خاصة ، ولا علامة بينة ولا قوة خارقة ، ولم يشاهدوا الملائكة التى تنزل عليه ، فدهشوا من هذا ، وطالبوه بالآيات والمعجزات كما فعل الأنبياء السابقون .. كأن ينزل الملائكة من السماء ، أو كتابا مكتوبا يلسونه ويفرأونه ، أو يفجر الأنهار والينابيع . أو يحبى آباءهم الأولين .. الى غير ذلك من المطالب التى حكمتها الآيات القرآنية ، من مثل قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من

فخيل وغيب ففتجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أ وتسقط السماء كما
زعمت علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك
بيت من زخرف ، أو ترقى فى السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى
تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا
رسولا .

ومنها عقيدة البعث بعد الموت ، وكانت ركنا من أركان
الدعوة الاسلامية ، وقد كان انكارهم لها شديدا عنيفا . وقد
ذكر القرآن آيات كثيرة تدل على الانكار والتحدى والاعراض
والسخرية التى كان العرب يقابلون بها انذار القرآن وتبشيريه
عن اليوم الاخر وبعث الناس بعد موتهم لمحاسبتهم عما فعلوه فى
حياتهم الدنيا ، وتوفية كل نفس ما عملت من خير وشر ، ومجازاة
المؤمنين بالجنة والمغفرة والرضوان ، والكافرين بالنار والعزى
والخسران .

وتدل كثرة الايات التى تناولت اليوم الاخر والحساب
والثواب والعقاب - بالاضافة الى ما ينطوى فيها من حكمة
ربانية وحقيقة ايمانية - على أن مشكلة البعث والحساب لم
تكن قائمة فى أذهان بعض الطبقات دون بعض ، وانما كانت
مشكلة الجميع ، فلم يكونوا يتصورون أن الناس بعد أن
يصبحوا ترابا يبعثون ثانية ليحاسبوا على ما كان منهم فى الحياة
الدنيا من خير وشر وايمان وكفر .

والظاهر أن عدم وجود بيان صريح ووصف واضح عن
البعث واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب في الديانتين
اليهودية والنصرانية كان من أسباب تعقد المشكلة في أذهان العرب
ومقابلة الوعد والوعيد بالاعراض والسخرية والاستخفاف ، اذ
لم يسبق لهم أن تهيات نفوسهم لاساغة هذه الحقيقة اليمانية
الغيبية ، كما كان الشأن في اساغة فكرة الله المجردة ، وفكرة
الملائكة ، وبعثة الأنبياء بما معهم من الكتب والمعجزات .

مِرْيَةُ الْإِسْلَامِ الْكُبْرَى (أَنَّهُ تَشْرِيعٌ صَالِحٌ لِلْبَشَرِ جَمِيعًا)

١

الاسلام ، ديننا الحنيف ، تشريع سماوى عام ، اعتمد على المنطق وعلى العقل ، فكان بذلك عبقرى لبقا . وقد جاء بعد دياتين سماويتين تختلفان فى جوهرهما كل الاختلاف .

فالمعروف أن الطبيعة التى اتسمت بها الديانة اليهودية كانت الاشادة بمبدأ القوة والقسوة والأثرة والأخذ بأساليب ذلك والتفانى فيه . بينما جاءت الديانة المسيحية على عكس ذلك تماما ، فقد دعت الى المسالمة والرحمة والتسامح والسعى للآخرة والتغاضى عن الحقوق متى كان فى الحصول عليها قوة وشدة وخصام . وفى ذلك يقول المسيح : « قال صاحب التوراة : النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص ، وأنا أقول : اذا لطمك أخوك على خدك فأدر له خدك الأيسر » .

. والانصاف يدفعنا الى أن نقرر في ثقة ومودة أن المسيحية
ببدايتها الروحية الخالصة كانت من ألزم اللوازم الانسانية في تلك
المرحلة التي ظهرت فيها . فقد قامت الأخلاق اليهودية والفلسفة
العبرية على أسس في الأنانية ومن المصالح الشخصية . ومن حب
المادة والتهالك عليها بكافة الوسائل وشتى السبل .

ولو تعمقنا البحث في أصول هذه الديانة المسيحية الهادئة
المسالمة لوجدنا أنها كانت ثورة غنية خطيرة هزت الانسانية من
أساسها ، وعملت على تحطيم قوانينها التربوية والأخلاقية التي
اصطاعت عليها أجيالا بعد أجيال ، وتهادت على الصل بها من
أزمان غائرة سحيقة . فقد جاءت لتعالج المشكاة الانسانية من
فاحيتها الطبيعية ، فكانت كما قلنا ثورة على قوانينها الاخلاقية
وما اصطنعته لنفسها من تقاليد وعادات كلها ترمى الى تدمير
شريعة الغابة ، حيث يكون كل شيء للقوى و لا شيء للضعيف .
حتى اننا نجد القانون الروماني - وقد أخذ من غير شك بيد
الانسانية الى الأمام وأوجد شيئا من العدالة وتنظيم الحقوق
والواجبات بين الناس جميعا - أقول ان هذا القانون الروماني
كان يحتفظ بحقوق خاصة لطبقة من الناس دون طبقة أخرى .
وكان يشرع الاستعمار للاستعباد واستغلال الضعفاء ولم يكن يؤمن
بالتساوى بين الدولة الرومانية وغيرها من الأمم الأخرى . ولما
جاءت المسيحية لا تقرر هذا الوضع حدث بينها وبين هذا القانون
صدام عنيف أدى الى انكماشه .

بهذه الروحانية الصافية الخالصة كان المسيح عليه السلام يحاول أن يلغى من نفوس بنى اسرائيل الأثرة والأفانية وحب الذات والتعصب الأعشى حتى فى العبادة، ويقول أستاذنا المرحوم عباس محمود العقاد : كانت للشعوب آلهة يؤمن الاسرائيليون بوجودها ، ولكنهم يحرمون عبادتها كتحریم الاتسباب الى دولة أجنبية ، فرب الشعب أحق بولائه وعبادته من الأرباب الأخرى (١) .

٢

جاء الاسلام والحال كما عرفنا ، اسراف لثيم فى المادية والأثرة ، واسراف سام فى الروحانية والايثار ، فكان قواما بين النقيضين .. ولم يقتصر على التشريع المادى فقط لأمة محدودة كالديانة اليهودية ، كما لم يحفل الا بالناحية الروحية فقط كالديانة المسيحية ، وانما جمع بين الناحيتين . وأراد أن يساير المرحلة التى بلغتها الانسانية ، فكانت أهم ظاهرة فيه أنه من أول أمره جاء داعيا الانسانية جمعاء اليه والى الانضواء تحت لوائه ، وانه جاء عاملا على التعاون والتآلف الانسانى بطريقة عملية فى غاية الروعة والكمال . ولعل من أهم الدعائم التى وضعها لذلك وقامت عليها مبادئه المساواة التامة بين الناس جميعا .. وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : الناس سواسية كأسنان المشط ..

(١) كتاب « الله » ص ١٢٣ .

وليس معنى ذلك أن الاسلام ينكر سنة التفاوت الذى هو
ناموس طبيعى لا محيص عنه ولا يصح أن ينكره منكر مهما كابر
بل انه يقر التفاوت بين الناس فى جميع المزايا التى يتفاضلون
بها وينتظم عليها العمل فى الجماعة البشرية . فهم متفاوتون فى
العلم والفضيلة « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » .

وهم متفاوتون فى الجهاد الروحى والقدرة على الاصلاح
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » ، « لا يستوى القاعدون
من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم
وأ أنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين
درجة » .

وهم متفاوتون فى الرزق وأسباب المعيشة « نحن قسمنا
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات »
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » ، « ولا تتمنوا ما
فضل الله به بعضكم على بعض » ، والنبي الكريم يقول :
« الناس بخير ما تباينوا فاذا تساوا هلكوا » .

ولكن هذا التفاوت لا يرجع الى عصبية فى الجنس أو
الأسرة ، اد لا فرق بين انسان وانسان فى نظر الاسلام « انما
المؤمنون اخوة » . ولا فرق بين أمة وأمة ولا بين قبيلة وقبيلة ولا
بين أحد وأحد الا برعاية الحقوق والواجبات « يا أيها الناس انما

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » . فالتعدد في الأمم وسيلة التعارف والتعاون ، وليس وسيلة الادعاء والتنبذ والتعصب للأجناس والتعالى بالعصبيات كما نراه اليوم في العالم المتحضر في أمريكا وجنوب افريقيا .

وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات البيّنات بأحاديث في معناها فقال : « لا فضل لعربي على عجمي ، ولا أقرشي على حبشي الا بالتقوى » وقال : « اسعوا وأطيعوا وان استعسل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » . وكان عمر رضى الله تعالى عنه يتكلم عن الصديق أبى بكر ويشير الى بلال الحبشي فيقول : « هو هو سيدنا وأعتق سيدنا » .

فالاسلام — بهذه الأحكام المفصلة — قد أعطى المساواة حقها وأعطى التفاوت بين الآحاد والطبقات حقه .. فلا يستنع التفاوت ، ولا يكون مع هذا سببا للظلم والاجحاف بالحقوق ، بل سببا لاعطاء كل ذي حق حقه ، ولو كان من المستضعفين في الجنس أو المستضعفين في المنزلة الاجنسية . وباقرار التفاوت أقر الاسلام أصلح النظم التي تستقيم عليها حياة الفرد والجماعة في كل زمان ومكان .

والحق أننا لو قارنا بين الدين الاسلامى والدياسير
 الآخرين غير غاضين النظر عن مراحل التطور البشرى لكان ذلك
 وحده كافيا على صدقه وحاجة الانسانية اليه . فالدين المسيحى
 قد وجد نوعا من التعاون الانسانى ، ولكنه كان ضئيلا وغير
 على لوجود النظام الكهنوتى فيه . وجاء كذلك منكرا للمادة .
 داعيا الى الروح والى الزهد والقناعة وعدم الأخذ بأسباب الدنيا
 والسعى فيها .. فالانسان يأتية رزقه من غير أن يحرك ساكنا ،
 يقول المسيح عليه السلام مخاطبا اليهود : « انظروا الى طيسور
 السماء ، انها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن ، وأبوكم السماوى
 يقوتها ، ألستم أتم أحرى بالفضل عليها . من منكم اذا اهتم
 يستطيع أن يزد على ما قدر ذراعا واحدة ؟ » . هذا هو لب
 الدين المسيحى ، ولذلك ظهرت فيه الرهبة والكهنوتية .

أما الاسلام فجاء منكرا لهذا النظام الكهنوتى كل الانكار ،
 يقول النبى عليه الصلاة والسلام : « لا رهبانية فى الاسلام » .
 كما جاء حاثا على السعى فى الدنيا والتمتع بطيباتها . يقول تعالى :
 « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »
 ويقول جل شأنه : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس
 نصيبك من الدنيا » ، ويقول تبارك وتعالى : « فاذا قضيت
 الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » ، ويقول

الرسول الكريم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » . وفى هذا الحديث إشارة واضحة الى أن الرسول يريد الجمع بين الناحيتين : الناحية العملية المادية والناحية الروحية .

ويذكر أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : جاء ثلاثة رهط الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهم : أما أنا فأنى أصلى الليل أبدا ، وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الثالث : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فقال الرسول عليه السلام : « أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » .

والاسلام ينهى عن التواكل والفعود عن السعى فى طلب العيش . وهو بذلك يرمى الى غرضين عظيمين : أولهما : تحقيق ذاتية الفرد ، وثانيهما : بذل الجهد فى سبيل الارتزاق حتى يشعر المرء بمتعة الثمرة التى يجنيها بحبات عرقه ، وفى الوقت نفسه يقى نفسه ذل السؤال .. وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ، ويقول الفاروق عمر : « انى لأرى الرجل منكم فيعجبني ، فاذا قلت : أله صنعة ، فقالوا : لا ، سقط من عيني » .

وكانت الناحية الروحية عند الاسلام موضع عناية كبرى ،
والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالة
على ذلك كثيرة لا يعيها حصر .. فإله تعالى يقرر في كتابه العزيز
أن كل نفس بما كسبت رهينة ، وأن لها ما كسبت وعليها ما
اكتسبت ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
ذرة شرا يره .. الى غير ذلك من الآيات التي تدعو في شدة الى
العمل للأخرة والتزود بخير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
الا من أتى الله بقلب سليم . أما الأحاديث الشريفة فحسبى أن
أسوق منها هذا الحديث : يقول الرسول الكريم مخاطبا أهله :
« يا معشر قريش ، اشترُوا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئا ،
يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئا ، ويا فاطمة بنت
محمد سليني ما شئت من مالي ، لا أغنى عنك من الله شيئا » .

والاسلام بذلك يقرر التبعية الفردية التي تشعر المرء بعزته
وكرامته وتحقق شخصيته الذاتية « قل يا أيها الناس قد جاءكم
الحق من ربكم ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانه
يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل » .

وما من فضيلة حث عليها الاسلام الا كان تقدير جمالها
بمقدار نصيبها من الوازع النفسى الشخصى ولا يضطر صاحبها
أحد الى فعلها . فالحق الذى تعطيه ولا يضطرك أحد اليه هو
أجل الحقوق وأكرمها عند الله ، وأخلقها بالفضيلة الانسانية .

وهكذا نرى الاسلام جاء وسطا معتدلا بين الديانتين .
وهو بذلك متفق مع طبيعة النفوس ومع طبيعة الأشياء
والحوادث . فلم يستعمل القوة الا في المواضع التي تحتاج
الى القوة . ولم يكن شديدا صارما الا في كل ما هو حق وواجب
فقانونه الأخلاقي قائم على ما يتفق وسيكلوجية النفوس وظروف
الزمن والمكان .. فقد أشاد ببدا القوة في الأمور التي تحتاج
في علاجها الى الشدة والصرامة ، وحجب الرفق والتسامح
والصفح في الظروف التي توجب ذلك . وأحيانا يخير الانسان
بين أن يأخذ بحقه أو يعفو اذا لم يكن في ضياع حقه مضر:
لنفسه أو للمجتمع . بل انه وقف أحيانا بين الانسان وبين أن
يفرط في ماله حتى ولو كان للمصدقة اذا كان غير فائض عليه
يرتجابه لنفسه أو لأولاده .. فمما روى أن سعد بن أبي وقاص
رضي الله تعالى عنه اتابته علة وازم داره فعاده النبي صلى الله
عليه وسلم . وكان سعد قد ارأى أن يتصدق بما في يده أو بماله
كله تقربا الى الله تعالى . فسأله النبي عما ترك لولده . فقال
سعد : يغنيهم الله من فضله . فلم يقبل النبي أن يتصدق بغير
لعنر . وما رآه سعد يراجع حتى رضى عليه السلام بالثلث وحرره
الزيادة فوق ذلك وقال : الثلث والثلث كبير .. انك ان تذكر ورثتك
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . »

فاسلام كما نرى جاء بعد أن ظهرت ضرورة ملحة فى
تصحيح العقيدة الالهية وفى تكييف التعاليم السماوية ، متفقا مع
التطور الانسانى والتقدم البشرى ، فأخذ يعمل فى غير هوادة على
لم شمل الانسانية وتقاربها وتآلفها وتعاونها . ولم يضع حوائل
أو شروطا تحول بين انسان كائنا من كان وبين أن يكون مسنما
الا أن ينطق بالشهادتين ، بل انه كان يشجع ضعاف الايسان
على الدخول فيه ويحببه اليهم ، فجعل لهم نصيبا فى الزكاة
وساهم « المؤلفه قلوبهم » .

وبينما نرى الديانة اليهودية جاءت خاصة ببنى اسرائيل
وحدهم ، والمسيحية نزلت فى أول أمرها لليهود فقط ، ولم يكن
يسمح بالدخول فيها لغير اليهود ، حتى دعا « بولس الرسول »
غيرهم من كافة الناس للانضواء تحت لوائها — نرى الله تعالى
يرسل محمدا عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة بشيرا
ونذيرا .

والمسيحية — كما نعرف — لم تأت بتشريعات مساوية تكون
قانونا للناس يسرون على ضوئه فى دنياهم ، وانما انتهى بها
الأمر الى أن تحارب التشريعات اليونانية والرومانية ، وأن نتف
فى النهاية حجر عثرة فى سبيل تطورها ، لذلك كان العالم فى مسيس
الحاجة الى ديانة جديدة تصحح هذا الوضع وتتشى مع
الناموس الطبيعى للحياة ، حيث المادية وحدها غير قادرة على
السير . وحيث الروحانية وحدها غير كافية لتنظيم شئون الحياة

الدنيا . فكان لابد من وجود ديانة تمزج بين الاثنتين وتجمع بين التلحيتين ، فذلك أجدى على البشرية في أسى أوضاعها .

وما أصدق أحد كبار أدباء الغرب المنصفين ، وهو برناردشو
Eernard show حين أدلى برأيه صادقا في الاسلام

حيث قال : لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامى بسبب حيويته المدهشة . وانه الدين الوحيد الذى يستطيع أن يكون جوابا مقنعا لكل جيل من الناس .. وانى أتنبأ بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى أوربا غدا .. وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم .. ولقد درست محمدا باعتباره رجلا مدهشا فرأيتة بعيدا عن مخاصمة المسيح ، ويجب أن يدعى منقذ الانسانية .. كما أدرك كارليل وجيته وجيبون القيمة الذاتية لدين محمد وسمو شأنه . ويبدو أن أوربا في القرن الراهن تقدمت في هذا السبيل كثيرا ، حتى ليكن أن يقال ان تحرك أوربا الى الاسلام قد بدأ فعلا « (١)

٥

ولقد نزل كتاب الاسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ، فكان أعظم دستور للبشرية جمع فأوعى ، وسما بها في فترة قصيرة الى مكانة سامقة من الرقى والسمو لم تكن لتبلغها في عدة قرون ، وأنشأ

(١) برنارد شو في مسرحية :

Captain Brassbound's Conversation P. 123:

امبراطورية ضخمة متفاسحة الأرجاء لم يعرف التاريخ لها مثيلا
فى سرعة نموها وترباطها وتماسكها ، وما سادها من عدل
ومساواة وما امتازت به من حيوية وازدهار .

جاء الاسلام خاتما للدعوات الالهية ، فكان لابد أن تتوفر
فى طبيعته المرونة التى توائم التطور الزمنى والرقى البشرى ،
فعول فى نشر دعوته قبل كل شئ على العقل وجعله مناط الايمان
بمبادئه الكبرى . فكان يخاطبه فى كل أمر من أموره ويحكمه فى
كل شأن من شئونه ، وفى ذلك يقول النبى الكريم : « الدين هو
العقل ، ولا دين لمن لا عقل له » . ومن مبادئه المعروفة أنه اذا
تعارض العقل مع النقل « أى النص » أخذ بما يتفق مع العقل .
وذلك يدل من غير شك على تقديره للعقل وعلى عدم معارضته
للفلسفة والعلم الذين لهما أثر من آثار الاجتهاد العقلى . فهو
يعتمد على العقل فى تأويل أحكامه بما يتفق وطبيعة الأشياء
وظروف الزمان والمكان .. يقول الأستاذ الامام محمد عبده فى
« رسالة التوحيد » : « أجمع أهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن
لا ينظر اليه أنه اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل
ربقى لى النقل طريقان : سريق التسليم بصحة المنقور مع الاعتراف
بالعجز عن فهمه وتقويض الأمر الى الله فى علمه . والطريق الثانى
تأويل النقل ، مع المحافظة على قوانين اللغة » حتى يتفق معناه مع
ما أثبتته العقل « (١) .

(١) رسالة التوحيد ص ٢١٠ .

والحق أننا لو تعمقنا البحث في أحكام القرآن وفي أوامره ونواهيه لوجدنا أنه كان يرمى في كل ذلك الى وضع قانون أخلاقي غاية في السمو والكمال ، لأن العالم اذ ذاك كان خالي الوفاض من الرصيد الخلقى ، ولم تكن تعوزه الفلسفة التي برع فيها سقراط وتلميذاه أفلاطون وأرسطو . كما لم تكن تعوزه نظريات القانون الروماني المادى التي تنظم العلاقات بين الناس على نحو خاص ، وانما كانت هذه الفلسفة وذلك القانون في حاجة ملحة الى تطعيم قوى بالناحية الخلقية .. فأرسطو الذى وضع كتاب « الأخلاق » كان يجذ الاغارة على الأمم المتبربرة واستعبادها؛ لأن الله - فى زعمه - لم يخلق الناس سواسية ، وانما خلق بعضهم سادة كاليونانيين . وبعضهم الآخر عبيدا كغيرهم من الأمم الأخرى .

والقانون الروماني كان هو الآخر يشجع نظام الطبقات ويبرر الاستعمار والتسلط على الأمم المستعرة لاستنزاف اقتصادياتها .

أما الرسالة المحدبة فقد جاءت لتحقيق أهدافها السامية بما رسمت من قواعد ومبادئ . وكان النبی الكريم وكبلر صحابته فى سلوكهم وتصرفاتهم خير أسوة تقتدى لتقرير هذه المبادئ .

وحياة محمد صلى الله عليه وسلم صفحة رائعة ومثال سام للخلق القويم من الوفاء والصدق والتواضع والابنار والمحبة .

ولم يعرف عنه أنه منح نفسه امتيازاً أو سلطة خاصة . وكثيراً ما كان ينزل على رأى يخالف رأيه اذا وجد فيه صواباً . والمنصفون من مفكرى الغرب فى العصر الحديث يعترفون بذلك . وفى مقدمة هؤلاء الغربيين المفكر الانجليزى « ب. سميث » فى كتابه « محمد والدين المحمدى » . انه يقول : ان أعجب الأمور فى حياة محمد أنه لم يدع قط القدرة على اتيان المعجزات . فأى شئ قال انه يفعلهُ رآه أتباعه وهو يفعلهُ ، ولم ينسب أحد منهم اليه معجزة من المعجزات . بل ان محمداً نفسه حرص دائماً على أن ينكر قدرته على الاتيان بها .. فأى دليل اذن أقوى من ذلك على الاخلاص يسكن أن يسوقه انسان ؟ لقد ظل محمد طيلة حياته وليس له لقب يفخر به الا أنه نبي مرسل من عند الله . واذا كان لأى فرد أن يدعى الحق فى تلقى الوحي من السماء فهو محمد . لقد كانت له كل السلطات دون أن يكون لديه أداتها .. وكان عادلاً نبيلاً ، فلم يكن يعوزه الرفق بأعدائه اذا ما استبانوا وجه الحق واتبعوا دعوته . وقد كان موقف مكة العدائى الطويل بحمل على البطش بهم بعد فتحها وانتغلب على كفارها ، ولكنه عفا عنهم ، مدفوعاً بكرم خلقه ، ملقياً بذكرىات الماضى بما فيها من اهانة وسخرية واضطهاد وتصد فى زوايا النسيان .. الخ » (١)

وتحدث الكاتب الأمريكى « واشنجتون ارفنج » فى كتابه « حياة محمد » فقال : لقد احتفظ محمد — وهو فى أوج سلطانه

— يسأله الخلق التي عرفت عنه في كل أدوار حياته . وكان يكره
 إذا دخل مكانا أن تؤدي له تحية غير عادية (١) .. ولم يكن له
 ملجأ في أوقات شدته غير الصلاة والثقة بالله . وعندما وقف على
 سرير ابنه ابراهيم ساعة احتضاره كان التسليم لارادة الله
 واضحا في سلوكه ، بينما كان يعاني أقصى ألوان الحزن . وكان
 عزاءه أنه سيلتقى به ثانية يوما ما في جنة الخلد « (٢) » .

أما كبار صحابته — رضوان الله تعالى عليهم — فكانوا
 القدوة الصالحة لقوة الخلق والعدل والتواضع والتحاب
 والتسامي . والمقام لا يتسع لذكر الأمثلة الكثيرة الدالة على ذلك .
 بيد أني أذكركم بقول الصديق أبي بكر — رضى الله عنه —
 حين ولى الخلافة : أما بعد فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم،
 قلن رأتهم على حق فأعينوني ، وان رأيتهم على باطل
 فسدوني . ألا ان أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ،
 وأضعفكم عندي القوى حتى آخذ الحق منه . أليعنون ما أطعت
 الله فيكم ، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم . أقول قرلى هذا
 واستغفر الله لي ولكم » . ونحن نستشعر في هذا القول التواضع
 الجب ، والاعتصام القوى بحبل الدين ، ومناصرة الحق منسا بكن
 أمره . وأذكركم بقوله عمر في إحدى خطبه : الا انى والله ما
 « سب عمال اليكم ليضربوا آبساركم (اى جلودكم) ، ولا

(١) وفى ذلك يقول عليه السلام « لسه من ملود العجم او ااروم ، انها انا ابن
 امرأه كانت تاكل العمد » .

ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم اليكم ليعلموكم دينكم
وسنتكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى . فوالذى نفسى
بيده اذن لأقصنه (أى آخذ منه القصاص) . فوثب عمرو بن
العاص فقال : يا أمير المؤمنين أفرأيت ان كان رجل من المسلمين
على رعيته فأدب بعض رعيته انك لمقصه ؟ فقال عمر : والذى نفسى
عمر بيده لأقصنه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم، ولا تمنعوهم
حقوقهم فتكفروهم .. الخ » (١) . وأذكركم كذلك بصنيعه مع
جيلة بن الأيهم ملك غسان ، فقد أسلم هذا الملك وأسلم معه
قومه ، ففرح بذلك عمر بن الخطاب ، وأكرم مشواه لما وفد عليه .
وبينما كان جيلة يطوف يوما بالكعبة اذ وطىء أعرابى على صُرف
ازاره فانحل ، فالتفت اليه جيلة ولطمه على وجهه ، فشكاه
الأعرابى الى الخليفة عمر ، فأمر عمر باحضاره وأوقفه أمامه
بجانب الأعرابى وقال له : اما أن يلطمك الأعرابى كما لطمته .
واما أن تمندى منه اللطمة بالمال ان قبل هو ذلك ، فقال الملك :
أما يفرق بين الملوك والسوفة ؟ فرد عليه عمر بلاء فيه : « لا . فـ
سوى بينكما الاسلام » فانصرف جيلة مغاضبا وارتد إلى
نصرانيته . ولكنه بعد أن ذهب عنه الغضب وثاب الى رشدده

تصرت الأشراف من عار لطمه

وما كان فيها — لو صبرت لها — ضرر

(١) انظر امالي المرتضى ٢ / ١٠٨ .

تكنفنى فيها لججاج ونخوة
وبعت لها العين الصحيحة بالموور
فيا ليت أمى لم تلدنى ، وليتنى
رجعت الى القول الذى قاله عمر

على فعلته ، وأنشأ قصيدة يبدى فيها ندمه ، يقول منها : (١)
فأنت ترى هذا الخليفة العظيم يحقق المساواة التامة التى
نادى بها الاسلام . ثم انظروا الى تواضع عمر فى القصة التى
ذكرها الطبرى ، ونحن نوجزها لك فىسا يلى :

لما اتى عمر بن الخطاب نزول رستم القادسية كان يستخبر
الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح الى حين انصراف
النهار ، ثم يرجع الى أهله ومنزله . فلما ألقى البسبر سألته من
أين ، فأخبره . قال يا عبد الله حدثنى . قال : هزم الله العدو ..
وعمر يخب معه ويسنجره ، والآخر يسبر على ناقته ولا يعرفه
حتى دخل المدينة . فاذا الناس يسلمون شلب ، بامرة المؤمنين . فقال
الرجل : فهلا أخبرنى رحمتك الله أنك أكرم المؤمنين ! دبعل عمر
يقول : لا عليك يا أخى ! لا عليك يا أخى ! .

(١) انرا القصة والامامة كلها فى كتاب الامامة والسياسة ١/ ١٢ ،

وأبلغ من ذلك دلالة على التواضع والرحمة أنه لما انتصر المسلمون في حروب الشام ذهب عمر الى مدينة دمشق ليعقد المعاهدة واستصحب معه رفيقا له ، ولم يكن معها الا مطية واحدة ، فكان عمر يركب مرحلة ثم ينزل ويأمر رفيقه بالركوب مرحلة ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كاذ الدور في الركوب لعلامة . فدخل المدينة على هذه الصورة ، ولم ير في هذا غضاظة . فلما رأى الناس منه ذلك دهشوا من تواضع هذا الخليفة العظيم ورحمته ، وأقبل الكثير منهم على الاسلام بقلوب راضية (١) .

وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه - اشترى ثوبين ، أحدهما أنف من الآخر ، فأعطى عبده خيرهما وأثنىهما ، واستبقى الآخر لنفسه ، فقال العبد : أنت يامولاي أحق بهذا الثوب ، فقال له على : كلا انك شاب تزهو بزيك ، أما أنا فقد هرمت (٢) .

الحق أن هذه الخلال الحميدة وتلك التصرفات السامية النبيلة تعتبر مثالا عليا يتأسى بها الناس في كل زمان ومكان . وهذه الصفات هي التي جعلت هؤلاء البدو الرعاة سادة العالم وقادته حين كانوا يستسكون بعروة الدين ويعتصمون بحبله .

(١) تاريخ الخلفاء للسوطى ص ١٩٨ .

(٢) معال الطالبين للأصفهاني ص ٢٠٧ .

وبذلك استطاعوا أن يقيموا حكومة قوية راسخة ، فيها كل مقومات الحكومة الرشيدة التى يتصاحب بها فلاسفة النظم الدستورية فى العصر الحديث .

وإذا كان لنا أن نصف الحكومة التى نص عليها القرآن الكريم بصفة من صفات الحكومة العصرية فقد حق لنا أن نقول انها الحكومة الديموقراطية فى أصلح أوضاعها ، لأنها حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية كما نص على ذلك كتاب الله فى أكثر من موضع ، مثل قوله : « وأمرهم شورى بينهم » وقوله « وشاورهم فى الأمر » ، وقوله : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » ، وقوله : « انا انا بشر مثلكم يوحى الى انا الهكم اله واحد » ، وقوله : « وما أنت عليهم بجبار » ، وقوله : « لست عليهم بمسيطر » .. الى غير ذلك من الآيات . وجلة ما يقال فى هذه الحكومة لقرآنية أنها الحكومة التى تكون لمصلحة المحكومين ، لا لمصلحة الحاكمين .. يطاع فيها الحاكم ما أطاع الله ، فان عصاه فلا طاعة له عليهم « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا » ، « وإذا حكستم بين الناس أن تحكموا بالعدل » فكل أركان « حكم الأمة للأمة » قائمة فى هذه الحكومة القرآنية .

(٦)

لقد جاء الاسلام — كما نرى — والعالم في ميسس الحاجة الى رسالته السامية العظيمة التي ردت للبشرية كرامتها ، ورفعت من قيمة الفرد ، وجعلته يشعر بعزته في ظل الاسلام ، وبالمساواة التامة في الحقوق والواجبات ، يستوى في ذلك الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة .

وكان النبي وصحابته يعاملون مواليهم أكرم معاملة . بل انهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم في كثير من الأحيان كما رأينا ، فلا عجب اذا رأينا أسامة بن زيد مولى الرسول عليه السلام لا يرغب في أن يتركه ويذهب مع أبيه الى مكة ليعايشه ، ويؤثر البقاء مع الرسول الكريم لسمو معاملته وجلال شمائله ونبل رعايته التي تفوق عطف الأبوة ، حتى انه أمره على الجيش الذهاب الى الشام ، وفيه عدد كبير من كبار الصحابة وعظماء قريش كانوا يحاربون تحت امرته .

مما سبق ندرك في غير عسر أن الاسلام جاء صالحا للناس جميعا ، وانه سائر سنة التطور وناموس التدرج الانساني . ونم يكن في تشريعاته يخص البيئة التي انبثق منها ، وانما كان في كل ماشرعه مراعي الانسانية كلها على مر العصور والأزمان في بقاع الأرض جميعا .

ونحن اذا نظرنا الى التشريع الاسلامى وجدنا أنه يستمد
مواده من مصادر أربعة :

أولها : الكتاب ، وهو القرآن الكريم فى كل ما جاء به من
الأوامر والنواهى ، سواء فهم ذلك من صريح عبارته ، أو عن
طريق الاشارة أو الدلالة .

ثانيها : السنة ، وهى كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه
وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهى تستهدف تفصيل ما أجمله
القرآن ، أو تبيان ما سكت عنه ، بشرط أن يتفق وروح القرآن
ويهضمه العقل الناضج البصير ، لنخرج بذلك الأحاديث
المدسوسة على رسول الله .

ثالثا : الاجماع ، وهو اتفاق أغلبية أهل الحل والعقد
والثقات من مجتهدى المسلمين على رأى من الآراء فى أمور الدين
والدنيا ، فيصبح بذلك قانونا شرعيا يجب الأخذ به .

رابعا : القياس . وهو الحاف فرع بأصل ، ويكون ذلك
فى الأشياء التى لم يرد فيها نص . فالإنسان يحكم عقله .
مستهديا روح الكتاب والسنة ، وقيس ما يعرض له على ضوء
الغاية من التشريع ، وعلى ضوء ادراك العلة فى الأمر والنواهى .

هذه هى المصادر الأربعة التى تعتبر منبعاً للتشريع الاسلامى ،
وقد وجدت على هذا الترتيب المتسلسل . فالقرآن فى المقدمة
لأنه الأصل فى التشريع ، قال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من

شيء » وقال جل شأنه : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ، ولأنه جاء عاما جامعا شاملا لكل التشريعات الالهية التي سبقتة ، يقول الله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » . ولكنه راعى سنة التطور وعوامل البيئة وظروف الزمان والمكان . ونراه يضع لبعض الأوامر والنواهي حدودها ويفصل أغراضها أحيانا ، وأحيانا أخرى يدعو الى أمور مجبلة ليس فيها شيء من التفصيل والتحديد ، مثل اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وبعض العبادات الأخرى والمعاملات ، وترك تفصيلها لأقوال الرسول وأفعاله ، وللمصدرين الأخيرين وهما الاجماع والقياس .

ثم انه ترك أشياء غير غافل عنها ، لأنه — كما قلنا — جاء مرنا مسائرا حاجات الناس واختلافهم في ظروف الحياة وفي جميع الأطوار جيلا بعد جيل . فلم يشأ أن يقيدهم في دائرة مقفلة من القوانين التي لاتساير مصالحهم ولا تنهض بمطالبهم . يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : من الأمور التي روعيت في التشريع التقليل من التقنين . وهذا يتجلى في أن الأحكام التي شرعها الله ورسوله لم تشرع الا على قدر الحاجة التي دعت اليها ، والأقضية والحوادث التي اقتضتها . ولم تشرع منها أحكام لحل مسائل فرضية أو الفصل في خصومات محتملة . ويتجلى أيضا ما ورد في القرآن والسنة من النهي عن الاكثار

من الأسئلة التي تقتضى تشريعا ، فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم » . ونهى رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فقال : « أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألة » ، وقال عليه السلام : « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » (١) ويمضى الشيخ خلاف قائلا : والحكمة فى هذا أن التشريع انما هو لدفع حاجات الناس وتحقيق مصالحهم ، فينبغى فى كل عصر على تشريع ما اقتضته حاجاته وتحقيق مصالحه ، حتى لا يجد اللاحقون من تشريع السابقين عقبات تحول دون تشريع ما يدفع حاجاتهم ويحقق مصالحهم » .

ثم يلى المصدر الأول فى الأهمية المصدر الثانى وهو السنة . ثم يأتى الاجماع بعد ذلك ، ويشترط فى علمائه أن يكونوا معروفين بالصلاح والتقوى والجرأة فى الحق . وهو لون من ألوان الشورى وتبادل الآراء ، قريب الشبه بالحياة الديموقراطية الحديثة .

(١) انظر كتاب : علم الفقه وتاريخ التشريع الاسلامى « لعبد الوهاب خلاف ص ٢٤ .

ورابع هذه المصادر القياس ، ويراعى فيه أن يكون متفقاً مع روح الاسلام ، متمشياً مع ما ينشده من اصلاح ورقى للانسان .

ولا مشاحة فى أن المصدرين الأخيرين «الاجماع والقياس» فيهما ميدان فسيح لوضع تشريعات تسائر التطور البشرى والرقى الانسانى فى جميع العصور والبقاع .

وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته الى الاجتهاد والرأى فيما لم ينزل فيه حكم صريح فى كتاب الله أو سنة رسوله . فقد روى البغوى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : بنسنة رسوله ، قال : فان لم تجد فى سنة رسوله ؟ قال : أجتهد رأيى لا ألو . ف ضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله (١) .

وقد أوصى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أبا موسى الأشعرى لما ولاه قضاء الكوفة وصية طويلة قيمة يقول له فيها : ولا يسنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الى الحق ، فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التسادى فى الباطل » ثم يقول له : الفهم الفهم فيما تلجلج

(١) السيوطى : الاتقان ١١٧/٢ .

فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة ، ثم اعرّف الأشباه والأمثال ،
وقس الأمور بنظائرها .. الخ » (١) .

ولرب قائل يقول : ان هذه التشريعات تتصل بالأمور
الدنيوية ليس غير . ولكن الرد على ذلك يسير ، فان أمور الدنيا
والدين فى الاسلام ملتصحة ، يكمل بعضها بعضا . فالدين وسيلة
لاصلاح المجتمع الدنيوى ، كما أن أعمال المرء فى دنياه هى التى
تقرر مصيره فى الآخرة . والعبادات كلها وسائل لتحقيق غايات
سامية هى لب الاسلام وجوهره وحقيقته ، مثل الصدق والوفاء
والاخلاص والتواضع والحنان والتراحم والتكافل ويقظة الضمير
وغير ذلك من الصفات الكريمة التى يستهدفها الاسلام .

٧

ولعل من أخص ما يمتاز به الدين الاسلامى أنه يدعو بقوة
الى التفكير وطلب العلم ، وهما - لاشك - الأدوات اللتان
تدفعان بالمجتمع البشرى الى الرقى والوقوع على كل جديد نافع .
وذلك لأن القرآن كتاب عقيدة يخاطب الضمير ، ومن ثم فهو يحث
على التفكير ، وليس فيه حكم من الأحكام يشل حركة العقل فى
تفكيره ، أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم . وهذا مكفول
للمسلم فى كتابه ، كما لم يكفل قط فى كتاب من كتب الأديان
الأخرى .. فهو يجعل التفكير السليم والنظر الصحيح الى آيات

(١) الكامل للبرد ٢/١ .

خلقه وسيلة من وسائل الايمان بالله ، يقول تعالى : « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، فقنا عذاب النار » . وهو يحث المسلم على أن يفكر فى عالم النفس كما يفكر فى عالم الطبيعة ، يقول الحق جل وعلا : « أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى » . وهو يعظ المخالفين والمصدقين عظة واحدة ، هى التفكير الذى يغنى عن جميع العظات ، يقول تعالى : « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » ، ويقول : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » ، ويقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » .

ولا يرتفع المسلم بفضيلة كما يرتفع بفضيلة العلم ، يقول تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ويقول : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . ولا يسأل المسلم ربه نعمة أجل وأقوم من العلم ، يقول الله : « وقل رب زدنى علما » . ويقول : « انما يخشى الله من عباده العلماء » .

وربما كانت فضيلة الاسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحثهم على ولوجها والتقدم فيها وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم .

ومما يمتاز به الفرائض الاسلامية كذلك أنها تقصد الى
صلاح الفرد أو صلاح الجماعة .

فصلاة الجمعة واجبة على المسلمين مقدمة على البيع والشراء
ومطالب المعاش « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم
تعلمون » .

نعم انها لفسحة كريمة من الزمن تملو فيها الجماعة عن صفائر
الجشع وأطماع الدنيا ، وتخرج من ضيق هذه الشواغل الدنيوية
الى غاية ارفع واسمى من هذه الغاية ، وتذكر ما ينفعها ذكره كلما
استغرقها ذكر المنافع والغوايات ، وترى عظماءها وصغراءها معا
فى ساحة واحدة بين يدى العظمة الالهية التى تظامن من كبرياء
العظيم وترفع من نفسية الصغير .

واذا صلى المسلم منفردا فى سائر الصلوات الأخرى فهو فى
انفراده يشعر فى أعماق نفسه بأن هناك آصرة كبرى تجتمع بينه
وبين سائر المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، وهم انجاههم
جميعا وجهة واحدة ، واستقبالهم معا قبلة واحدة ، ودعائهم بدعاء
واحد ، وان تباعدت بينهم الديار .

وحسب المسلم أن يقف بين يدى الله خمس مرات من مطلع
الشمس الى زوال شفقها ليظهر نفسه من شوائب الدنيا ، وتمتزج

حياته بالعنصر الالهي ، ويحاول جهد طاقته ألا يأتي اثما أو يقتترف ذنبا « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .

والزكاة مصحة للجماعة ، لأنها تقيم دعائم التعاون بين الأغنياء والمحرومين ، وتعالج مشكلة الفقر والحاجة علاجا يقوم على التعاطف والتكافل . فضلا عما فيها من ترويض للنفس على بذل جزء من المال العزيز عليها ، وتعويدها السماح بالبذل والايثار . وشعورها بأنها مسئولة عن غيرها فيما أفاء الله عليها من رزق في الحياة .

والحج مؤتمر عالمي يعقده المسلمون كل عام في موعد معروف ، فيجتمعون في صعيد واحد ويتعارفون ويتشاورون ، ويتذاكرون في أمورهم ، ويفضى بعضهم الى بعض بما يعلمون من أحوالهم وما يشكون من متاعبهم ، ويستعيدون أمام أعينهم سالف سؤددهم وغابر مجدهم ، فلا يصبرون طويلا على حاضر دون ذلك الماضي العظيم .

أما الفرد فانه ينغم من حجه مغام كثيرة ، اذ يعود رياضته النفس على المشقة وينشطه بعد طول اللبث والجمام ، ويزوده بمعارف قيمة يكتسبها من السياحة ما كان يسكنه الحصول عليها بدونها ، وهي معارف تفتح البصائر والقلوب وتقشع عمى الأبصار وحجاب الأسماع ، يقول الله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .

والصيام له مظهر اجتماعي ذو روعة وجمال .. ولنتصور أسرة ضخمة عظيمة تتكون من مئات الملايين تنتشر في جوانب الأرض وتقترب شعائرها الدينية كل يوم بأوثق ما يتصل بالإنسان في معيشتة اليومية ، وهو أمر الطعام والشراب ومتع الأجساد .. ملايين من الناس في بقاع الأرض . يطعمون على نظام واحد ، ويمسكون عن الطعام على نظام واحد ، ويستقبلون ربهم على نظام واحد . وقلما انتظمت أسرة يعيش أفرادها بين جدران بيت واحد على مثل هذا النظام .

أما الفرد فانه يستفيد من الصيام خير ما يستفيدة الإنسان في حياته الروحية وفي حياته الخلقية ، وهو ضبط النفس وشحن عزيمتها والتسلط عليها ، والشعور بوغاء الجوع والعطش ، فيتولد في نفسه الشعور النبيل بالطعام المحروم ومعاونة الفقير .

ومدار هذه الفرائض كلها على السماحة واليسر ، لا على العسر والارهاق ، يقول الله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ، ويقول جل شأنه : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ، ويقول النبي الكريم « ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » .

ومن ثم فليس هناك شعائر دينية خير من شعائر الاسلام . فهي أصلح هذه الشعائر للفرد والجماعة دينا ودنيا في جميع العصور .

هذه هي شعائر العبادة ، وهي — كما نرى — تنظم علاقة العبد بربه ، ففيها تهذيب للروح وتطهير للنفس ، كما أن فيها بالاعتناء ما يفتح للإنسانية آفاقا فسيحة من المؤاخاة والمساواة والتعاطف والتراحم ، مما هي في ميسر الحاجة إليه في كل حين.

أما ما يتصل بعلاقة العبد بأخيه العبد ، من معاملات ورسم لقواعد المعاشرة والمخالطة والسلوك في السلم والحرب فهي آية الآيات في السمو والكمال والابداع مما يعجز أساطين الفكر والسياسة والاجتماع في العصر الحديث عن الاتيان بمثله.. وصدق الله العلي الكبير « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

فأين هؤلاء من قول الله تعالى في مقابلة الاساءة بالاحسان وأثر ذلك : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . وقوله : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . وقوله في ايشار العفو : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين » ، وقوله « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . وقوله في أصول المؤاخاة : « يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن . ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنازروا بالألقاب . بنس الاسم الفسوق بعد الايمان . ومن لم يتب فأولئك

هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ان الله تواب رحيم » ، وقوله فى آداب الزيارة وما فيها من معان انسانية : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » . أو غير ذلك من الآيات الكثيرة التى لا يتسع المقام لذكرها ، وكلها تحت على الفضائل الانسانية والآداب الخلقية فى أسمى ذروتها .

ثم أين هم من قول نبينا الأسمى العظيم فى سماحة النفس وأدب المقاضاة .. جاءه عليه الصلاة والسلام رجل يهودى يستأديه ديناً له ، وجذبه جذبة شديدة ، فانتضى عمر سيفه وهم بقتل اليهودى ، فمنعه الرسول الكريم وقال له : يا عمر « ألا أدلك على شيء خير مما تفعل ؟ فقال عمر : بلى يا رسول الله ، فقال النبى : مره بحسن المطالبة ، ومرنى بحسن الأداء ، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى » (١) .

وقوله فى ضبط النفس وكبح جماحها : « ليس الشديد بالصرعة ، انما الشديد من يصرع نفسه عند الغضب » .

(١) نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين للخضرى ص ١٥٦ .

وقوله فى اعطاء كل ذى حق حقه : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه » .

وقوله فى التراحم والتعاطف : « الراحمين يرحمهم الرحمن ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » .

وقوله فى أدب الصببة : « اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه » .

وقوله فى الحفاظ على الصداقة : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » . وقوله فى الحب على العدل وتجنب الظلم الذى هو أس البلاء بين الحاكم والمحكوم « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » ، وقوله : « اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » .

وقوله فى آداب المجالس : « لا يقيم أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه . ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم » .

وقوله فى الحث على التواضع : « ألا أخبركم بشر عباد الله ؟ اللفظ المسكبر » أو .. أو .. الى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى لا يعيها حصر . وكلها ترسم للناس جميعا المثل الأعلى فى حياتهم وفى معاملاتهم وفى علاقاتهم بعضهم ببعض . وهى صالحة لهم على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم وأزمانهم .

ونحن نسوق هذه الأمثلة من كتاب الله ومن أحاديث نبيه
لنبين أن تشريعات الاسلام المثلى ترسم للناس مجتمعا مثاليا
ساميا كاملا فيه غمزة لغامز أو ثغرة لنافذ . وما أصدق
ما قاله المفكر الانجليزى « أوليرى » فى كتابه « بلاد العرب قبل
محمد » (١) : ان الانسان ليحار فى أمر هذا الرجل الأسمى الذى
وضع للعرب برسائه السامية مجتمعا عاليا قويا ترفرف عليه
المؤاخاة والنظرة الصحيحة للحياة ، بعد أن كانوا همجا لا يطمع
أحد فى صلاح أمرهم ، لأنهم كانوا قبل الاسلام يضربون فى بيداء
الجهالة والأحقاد والتمزق « ثم قال بعد كلام : « فأى مصلح
اجتماعى فى عصرنا يستطيع أن يضيف الى هذا المجتمع الاسلامى
شيئا يسد به نقصا يكفيه .

(٩)

وقبل أن أتمى من مقالى أحب أن أقول ان هناك سؤالين
يرتددان فى نفسى أو أن أبسطهما أمانا وألتمس لكل منهما
جوابا على ضوء ما ذكرنا . وأظن أن المعنيين بدراسة التشريع
الاسلامى والمواءمة بينه وبين مقتضيات العصر الحديث مهتمون
بهما كل الاهتمام وهما :

الأول : هل التشريع الاسلامى يخضع لظروف الزمان والمكان ؟ أم أن ظروف الزمان والمكان هى التى تخضع للتشريع ؟

الثانى : هل الاسلام يقبل تغيير وسائله ومظاهره فى جيل بعد جيل ما دام فى ذلك حفظ لجوهره وتحقيق لغاياته ؟ أم أنه لا يقر تغيير هذه الوسائل وتلك المظاهر وان أم تعد سالحة لتحقيق غاياته والمحافظة على جوهره ؟ وجوابى عن السؤال الأول أن التشريع الاسلامى هو الذى يخضع للبيئة وظروف الزمان ، لأن المقصود من التشريع هو تحقيق مصالح الناس المشروعة واسعادهم وعدم تكليفهم ما يشق عليهم .

والمعروف أن مصالح الناس ونظراتهم الى الحياة وحكمهم عليها تختلف بالنسبة لهم باختلاف الزمان والمكان . والباحث فى التشريع الاسلامى من أول القرن الثانى الهجرى الى منتصف القرن الرابع يجد أن أئمة المجتهدين والمشرعين راعوا طبيعة هذا الاختلاف وما يقتضيه ذلك من اخضاع التشريع الاسلامى لظروف الزمان . فالامام الشافعى رضى الله تعالى عنه أسأ مدعين : احدهما قديم ، وقد أنشأه فى العراق ، والآخر جديد وند أنشأه فى مصر . والمذهبان يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً شديداً . ولم يأخذ عليه أحد أنه أخطأ أو ضل السبيل وانما عمل بما فطنه طبيعة الأشياء واختلافها بين أمة وأمة وبين زمان وزمان . ويقول المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف : من

الأمر التي روعيت في التشريع الإسلامي مسأيرته مصالح الناس ، وبرهان هذا أن الشارع علل كثيرا من أحكامه بمصالح الناس ، ودل بشواهد عدة على أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصالح الناس . والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ولهذا شرع الله بعض الأحكام ثم أبطلها ونسخها لما اقتضت المصلحة تعديلها . فقد فرض الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ وفرض الاتجاه إلى الكعبة . وفرض عدة المتوفى عنها زوجها حولا ، ثم نسخ وفرضها أربعة أشهر وعشرة أيام وحرم الدم على إطلاقه ، ثم عاد وحرم المسفوح منه فقط . والرسول نهى عن زيارة القبور ، ثم أباحها . فهذا النسخ وذلك التبديل في وقت التشريع برهان على أن التشريع الإسلامي سائر مصالح الناس مادام ذلك لا يهدم أصلا من أصول الدين ولا يجلب لأصحابه ضرا .. » (١)

ثم أجيب على السؤال الثاني فأقول : إن الإسلام يقبل من غير شك تغيير وسائله ومظاهره مادام يتأتى من هذا التغيير تحقيق لغاياته في سهولة ويسر وبأوسع طريقة وأدق معنى . فالفقر الذي عالجته الإسلام في الزمن الأول بالزكاة - دسوة القادرين على الاحسان قبل أن تتسع أمور الحياة وتنعقد مسائلها إلى هذا الحد الذي نراه ، وقبل أن تنهض هذه الحضارة المادية بما صاحبها من نواح شتى للإنتاج بسبب انتشار العلم

«١» أصول الفقه وناريخ التشريع الإسلامي ص ٩٦ .

وكثرة الصناعات . أقول ان الفقر الذى عالجه الاسلام
بالوسيلة الأولى لم تعد هذه الوسيلة مجدية فى علاجه . ولا
تؤدى الى الهدف الذى ينشده الاسلام ، وهو خلق مجتمع غنى
قوى متكامل . هذا الى أن هؤلاء الذين كان لهم حق معلوم فى
الزكاة لم يعد لهم وجود الآن . فالدولة هى التى تتكفل بتحقيق
الغاية من مشروعية الزكاة ، وهى محاربة الفقر بوسائلها المشروعة
وهى المسئولة عن الفرد بجعله مواطناً صالحاً نافعاً فتخلق
له العمل ان كان عاطلاً ، وتعنى به اذا أدركته الشيخوخة ، أو
أقعده المرض عن العمل ، وتبذل أقصى جهدها فى سبيل تعليمه
وتثقيفه حتى يفيد وطنه وأمته ويعرف مكانه فى المجتمع . ولها
أن تفرض فى سبيل ذلك من الضرائب ما تشاء . والعبرة والمعل
عليه فى الاسلام هو تحقيق الغاية وليس المحافظة على الوسائل
ومن استقرأ أحكام الخلفاء الراشدين ومن سار على سنتهم
تبين أنهم وضعوا فى اعتبارهم الأول مصالح الناس والدولة .
فأبو بكر استخلف عمر ، وجمع صحف القرآن التى كانت متفرقة
وحارب ما نعى الزكاة . وعمر لم يستخلف أحداً وترك أمر
المسلمين شورى ، وأمضى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ،
واستقل سبيل المونة فأوبهم وعطل حد السرقة فى عام المجاعة
ووضع الخراج ودون الدواوين . وعثمان جدد أذاناً ثانياً يوم
الجمعة وجمع المسلمين على مصحف واحد وأحرق ما يخالفه
وورث من طلق زوجته فى مرض موته هرباً من أن ترثه .
ومستند كل منهم فيما صدر عنه مطلق المصلحة ليس غيره

بساطة العقيدة الإسلامية

لقد دعا الرسول العربي الكريم عبدة الأصنام وأتباع نصرانية ويهودية محرفتين الى أقصى عقيدة توحيدية ، هي الايمان بأن لا اله الا الله ، وبأن محمدا رسول الله . وارتضى عليه السلام أن يخوض صراعا مكشوقا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود المرء الى أن يشرك بالخالق جل وعلا آلهة أخرى « قل هو الله أحد الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » .

ولم يلجأ الرسول — لكي يقود الناس الى الايمان بالله واحد — الى استهوائهم بروايات عن أحداث تنحرف عن سبيل الطبيعة السوى ، تلك الأحداث التي تسمى معجزات . ولم يكرههم على اصطناع الايمان والتزام السكينة ببعض التهديدات السماوية التي لا تؤدي الا الى تعطيل قدرة الانسان على التفكير .

بل انه — عليه السلام — دعاهم ببساطة ومن غير أن يحملهم على الابتعاد عن عالم الحقيقة ، الى التفكير في الكون وسننه .

ولما كان واثقا بأن كل عاقل سوى الفكر لا بد أن يؤمن^١ بآخر الأمر
بالاله الواحد الواجب الوجود . فقد اكتفى بدعوة الناس الى
أن يقرأوا كتاب الحياة . وقد أشار الإمام محمد عبده الى أن
الرسول العظيم كان يكتفى بسخاطبة ضير الفرد ذاته (١) .
انظر اليه يتلو عليهم قول الله تعالى من سورة البقرة : « والهكم
اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم . ان فى خلق السموات
والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التى تجرى فى
البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الأرض بعد موتها وبت فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ،
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .

والقرآن الكريم يدعو الناس فى مواطن كثيرة الى التأمل
فى البراهين القوية الحاسنة التى تقدمها الطبيعة والتى تدل
على كمال قدرته وتما عظمته . وأنا أجتزئ هنا بذكر بعض
الآيات من سورة الرحمن : « والأرض وضعها للأنام فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام ، والحب ذو العصف والريحان ،
فبأى آلاء ربكما تكذبان . خلق الانسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار ، فأبى آلاء ربكما تكذبان . رب
المشرقين ورب المغربين ، فأبى آلاء ربكما تكذبان . مرج
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان ، فأبى آلاء ربكما تكذبان

(١) رساله اتوحد ص ١٩٥ .

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان . وله
الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام ، فبأى آلاء ربكما تكذبان »

وقد اندثرت الوثنية بفضل الاسلام ، ولم يقو دين آخر
على أن يقهرها تماما . وبفضل الاسلام تحرر مفهوم الكون
وشعائر الدين وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع المسوخ
التي كانت تحط من قدرها ، وتحررت العقول الانسانية من
الهوى ، وأدرك الانسان آخر الأمر مكانته الرفيعة « ولقد
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وقضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . ولم يذل الانسان
نفسه الا أمام الخالق رب العالمين ، وتعين عليه فى الواقع أن
يقول مع الرسول الكريم : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى
ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت » .

وقد أطلق الاسلام ارادة الانسان من القيود التي طالما أبقتة
موثقا الى ارادة أناس آخرين ، أو الى ارادة قوى أخرى
يسعونها خفية . فقد سقط الكهان ، وحفظت الألباز المقدسة
الزائفون ، وجميع هؤلاء الذين تظاهروا بأنهم وسطاء بين الله
والانسان . أقول لقد سقط هؤلاء عن عروشهم ، وغدا الانسان
خادم الله وحده ، ولم تعد تشده الى الآخرين من الناسم غير
التزامات الانسان الحر نحو الانسان الحر .

وبينما قاسى الناس فيما مضى مظالم الفروق الاجتماعية أعلن
الاسلام المساواة بين البشر وجعل التفضل بين المسلمين على

أساس التقوى والاعتصام بحبل الدين « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » لا على أساس المحتد والجاه والمال والسلطان . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم »

ولقد أزال الاسلام السرية التى أضفاها الآخرون على دراسة الكتب المقدسة ، مؤنبا أولئك الذين لا يحسنون غير تلاوة كلمات الكتاب ، ومشبها أولئك الذين يزعمون أنهم يحتفظون بالتوراة بالحمار الذى يحمل أسفارا .

وقد ركز الاسلام دعوته الأولى فى وجوب الاعتراف بوجود اله واحد فى جوهره وفى صفاته وفى أفعاله ، وهو ذو قدرة كلية كاملة ، وهو سيد الكون وسيد يوم الحساب ، ويجب أن يعتمد عليه كل مخلوق ، ويؤمن به ايمانا كاملا لا يعتوره وهن .

والآيات القرآنية التى نزلت فى فجر الدعوة الاسلامية كانت تتناول موضوعات الموت والبعث والخلود والحساب وم اليها . وقد أُنذر الله أولئك الذين لا يتوبون اليه ولا يسلمون اليه أمرهم بالعقاب الرهيب ، فويل لهم مما كسبت أيديهم ويويل لهم مما يكسبون . والويل كل الويل لأولئك الذين يجرءون على مخالفة الأنبياء المرسلين انيهم . ان الله سوف يستأصلهم ويقطع دابرهم . وهو الذى يعرف كل شئ ، ويرى كل شئ ، ويسمع كل شئ . انه خالق السماء والأرض ، والحياة

والموت ، انه رب العرش العظيم ، وان ارادته لمطلقة ، وقوته لا سبيل الى مقاومتها . وكل هذه الصفات تتجلى فيما صنع ان كل شيء فقير اليه ، أما هو فغنى عما أبدع ، وهو لا يشبه أيا من مخلوقاته . والصلة الوحيدة التى تجمعها بها هى أنه خلقها ، وهى له واليه مرجعها .

ولكن هذا الاله القوى الجبار هو أيضا اله عادل ، وهو لن يضيع أجر من أحسن عملا ، ولا يظلم أحدا من عباده فتىلا .

وكثيرا ما بحث لاهوتيو المسيحية ورجال الدين الاسلامى مسألة الارادة الانسانية . وهل الانسان حر فى ارادته أو غير حر فيها . وقد اختلفوا فى ذلك طرائق قددا . ولكنهم جميعا كانوا لا ينكرون البهجة السالفة القائلة بالعدل الالهى . كما كاذ المسلمون الأوائل لا ينكرون أن أفعال الانسان ، صالحها وطالحها ، هى ثمرة حريته الكاملة . وقد استخلصوا ذلك من الآيات الواردة فى القرآن الكريم ، كقوله تعالى : « وما آتاهم من عملهم من شيء . كل امرئ بما كسب رهين » . وقوله : تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » . وقوله جل وعلا : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » . ثم : « ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب » . وقوله : « تبارك وتعالى : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » . وغير ذلك من آيات انكرية التى تدل فى صراحة

على أن الانسان يأتي من الأفعال ما يأتي بمحض اختياره ،
ولذا فهو مسئول عما يفعل . « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

فضير الانسان نفسه هو الذى يحمل مسئولية أعماله .
والله تعالى لا يوصل سبيله فى وجه أحد من عباده . حتى الآثمين
منهم ، فمن تاب وآمن وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا .
وهو يضىء على كل امرئ القدرة على القيام بالعمل الصالح .
والانسان فى علاقته بالله يمكن تشبيهه بالمسافر الذى يرتكب
خطأ فى الصحراء حين يبحث عن الطريق التى تقوده الى غايته
التي اليها يقصد . فأما الذى يستحق بفضل ايمانه وعمله الصالح
رحمة الله وعطفه فسوف يجزيه الله بالهداية ، فى حين أنه يتخلى
عن ذلك الذى لا ينصرف الى العمل ويتركه وشأنه ، ولا يمد
يده اليه ، ولكنه فى الوقت نفسه لن يكون هو الذى يدفع به
الى طريق الشر .

هذا الاله القادر على كل شيء ، الشديد العقاب للعاصين ،
هو أيضا الرحيم ، الحافظ لعباده . هادى الاثم الى سواء
السييل ، غافر الذنب وقابل التوب ، مستجيب الدعوات ، مغدق
لنعمه ، لأن الخير كله بيده .

ورحمة الله تكاد تكون أكثر الصفات ورودا فى القرآن
لكريم . وكل سورة فى القرآن تستهل بهاتين الصفتين الكريمتين:
لرحمن والرحيم ، لأن رحمته فى الواقع وسعت كل شيء ، ولأنه

هو نفسه قد أمر بأن تكون الرحمة قانونا لا يصح خرقه . وفي ذلك يقول الرسول الكريم : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : ان رحمتى تغلب غضبي (١) » ، ويقول عليه السلام : « جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خفية أن تصيبه (٢) » .

ومن بين الصفات الالهية نجد صفة الحب ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » . ويقول الله تعالى في حديث قدس : « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب الي عبدي بنىء أحب الي مما افترضته عليه . ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها . ولن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأبيذننه (٣) » .

وارب قائل يقول : ان هذا الذي جاء به الاسلام ايس أصيلا ، وانه يشبه المفهومين اليهودي والنصراني الى حد بعيد . ولكن ما أيسر الرد على ذلك ، فلم يزعم النبي عليه الصلاة

(١) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي الدرداء .

(٢) رواه ابن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمر .

(٣) رواه الترمذي عن ابن عباس .

والسلام أنه جاء بشيء جديد ، ولكنه أعلن في جلاء أن الله أرسله
ليعيد ملة ابراهيم — التي حرفت من بعده — الى أصلها ، وليؤكد
ما كاذ الله قد أوحى به الى أنبيائه السابقين ، وأنه آخر الأنبياء
والرسل حملة التشريع عليهم السلام .

لقد جاء الاسلام في زمن كان الناس منقسمين فيه الى فرق
دينية والى معتقدات متباينة ، وكانوا يتقاتلون ويلعن بعضهم
بعضا ، وكانت كل فرقة ترى ، بل تعتقد أنها المستأمنة وحدها
على كلمة الله ، في زمن كان القتال والتعصب معتبرين فيه جزءا
ضروريا من الحياة الدينية .

جاء الاسلام وأعلن أن الدين كان في جميع العصور . وعلى
أفواه الأنبياء جميعا ، ديننا واحدا ، وأنه في جوهره كاذ يدعو
الى التعاليم نفسها .. فهو يدعو الى الايمان بوحدة الله
الله . وبإخضاع لارادته ، وبالعسل بأوامره . وبالأخذ
بأوامر النجيب واجنب السر . وفوق هذا أمر الاسلام
على أن مخلف الأنسكال والطقوس التي قدمتها الأديان المتباينة
انبتقت كلها من رحمة الله الذي أتى كل قوم في كل وقت بعينه
دينا يلائم حاجاتهم ويساعد على التطور مع تقدم العقل الإنساني.
ولكنه أصر على أنه — عندما فضج انجنس البشرى كخر الأمر
وأصبح ، بفضل الأحداث ، مسنعدا لفهم رسالة دينية لاتخاطب
عواطفه فحسب ، بل تخاطب عقله أيضا . ظهر محمد صلى الله
عليه وسلم ليوفق بين هذه التعاليم كلها لصالح الإنسانية :

وليسوى الخلافات بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،
وليقود الناس نحو تحقيق السعادة فى الحياتين الدنيا والآخرة
على السواء .

والمسلمون جميعا متفقون على أن الايمان بالله يأتى من
الايمان بالأنبياء ولم يكن فى ميسورنا أن نؤمن بالأنبياء أو بآيات
كتاب منزل لو لم يسبق هذا الايمان ثقة النفس الانسانية بوجود
الله وبارساله الأنبياء لحمل هدايته الى الناس .

ومن هنا فان أول واجبات الانسان أن يتدبر ظواهر الطبيعة
وأن يتأمل فيها لكى ينتهى الى الايقان بوجود الله . ومن هذا
المبدأ الرئيسى ينطلق الايمان بالأنبياء وبالكتب المنزلة .

ان معجزة الاسلام الكبرى هى القرآن ، وهو كتاب كريم
لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بل هو تنزيل من حكيم
حميد . وقد تحدى النبى العرب أن يأتوا بسورة . بل بآية من
مثله ، فلم يستطيعوا ، ووقفوا مبهورين أمام محكم آياته . ثم
أيقنوا فى قرارة أنفسهم أن هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون
من عمل محمد وهو العربى الأمى الذى لم يكن قبل ذلك يتلو
من كتاب ولا يخطه يمينه ، ولكن فريقا منهم كان يكابر
ويماكس وهو يعلم أنه فى ضلال مبين . ولم يروا بدا أمام عجزهم
التام — وهم أساطين البلاغة وأرباب اللسن والبيان — عن الاتيان
بمثله ، من أن يمتشقوا الحسام ويقاتلوا النبى ، محاولين أن
يقضوا على الدعوة السامية وعلى صاحبها .

ونحن نقرأ في هذا الكتاب العظيم - الى جانب اعجازه التام - تنبؤا ببعض أحداث المستقبل ، ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها كانت مجهولة على وجه العموم . وفيه كذلك اشارات كثيرة الى نوااميس الطبيعة والى علوم مختلفة دينية ودنيوية . وكلما سار العلم قدما في مدارج الرقى والتقدم وقع العلماء على الكثير من الأسرار القرائية .

ولعل من أخص خصائص القرآن أن نصه ظل صافيا لم تتسسه يد التحريف عبر هذه القرون الطوال التي تراخت ما بين تنزيله ويومنا هذا ، بخلاف بعض الكتب السماوية التي عملت فيها يد التبديل والتحريف . وسوف يظل نص القرآن على حاه تلك من الصفاء والسلامة باذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » .

وفي كتاب المسلمين خصيصة أخرى واضحة وهي أنه يتلى كل يوم ، بل كل ساعة في طول العالم الاسلامى وعرضه ولايقع في القارىء أو السامع ذرة من الملل ، بل على العكس ان المؤمنين بزدادون حبا له واقبالا عليه كلما أكثروا من تلاوته يوما بعد يوم . ولعلنا نحس أنه يوقع في نفس من يتلوه أو يصغى اليه الشعور العميق بالمهابة والخشية .

على أن المرء لايجد عسرا أو مشقة في استظهاره ، حتى اننا لنجد اليوم آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب . وفي الجمهورية العربية وحدها عدد من حفاظ القرآن أكثر من عدد حفظة الأناجيل في أوربا كلها .

ان انتشار الاسلام السريع لم يتم عن طريق القوة ، ولا بجهود المبشرين الموصولة ، ولكنه تم لأصالته واستقامة مبادئه ومواءمتها للعقل المستقيم والفطرة السليمة . هذا الى أنه دين واقعى لا يحرم معتنقيه الطيبات التى أحلها الله . يضاف الى ذلك أمر هام جدا هو أن الاسلام دين يتسم بالبساطة فى جوهره وفى مظهره .. فهو دين يسر لا عسر ، وقد جاء فى الأثر : ما خير النبى بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما » ، وقال الرسول الكريم : « يسروا ولا تعسروا » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » . وهو دين ليس فيه تزمت ولا تحرج ولا طبعية ولا استعلاء .. وفى ذلك بقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم . ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » . ولعل من أبرز مظاهر بساطته أنه دين لا يشغل معتنقه عن دنياه ، بل انه يأمره بأن يأخذ نصيبه من الدنيا وهو يعمل للأخرة .. يقول الله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .

ومن بساطة الاسلام أنه دين ليس فيه رهبانية ، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا رهبانية فى الاسلام » ، وهو بذلك لا يجافى ناموس الطبيعة البشرية .

وللإسلام عقيدتان أساسيتان أشرنا إليهما في ثنايا المقال
هما : وحدانية الله ورسالة محمد . وحول هاتين العقيدتين عقائد
أخرى تنبثق منها ، استقرت في نفوس المسلمين بعد قرون من
الدراسة والمناقشة ليس من طبيعتها بأية حال من الأحوال أن
تعوق العلم الحديث أو تعارض الحقائق الفلسفية .

ذلك أن الإسلام لا يضع أى حد أمام قوى العقل البشرى ،
ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذى تريد .. ففىما يتصل
بخلق الكون وأصله يقول الله تعالى : « أو لم ير الذين كفروا
أن السوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل
شئ حى ، أفلا يؤمنون » . وفىما يتصل بالنواميس الطبيعية
يقتصر القرآن على النص على أن قدس بعض النواميس التى
تسير الخلقة والنس لا تتغير .

وبينما نجد جميع الأديان الأخرى تقدم إلى أبنائها حملاً
ثقيلاً من العقائد التى تثقل كواهلهم وتنوء بها أفراسهم — نرى
الإسلام ذا سهولة وبساطة تقبلة كالباور .. مما كان سبباً فى
انتشاره السريع إبان الفتوح الأولى بين أناس عرفوا فى اضطراب
روحى عميق بسبب الغموض الذى كان يكتنف بعض معتقداتهم
الدينية . وهذه السهولة البالغة وتلك البساطة المتناهية اللتان
يتصف بهما الإسلام هما السبب أيضاً فى انتشاره الموصول اليوم
بين الشعوب غير المتحضرة فى آسيا وأفريقية ، لأن الإسلام قادر
على النفاذ إلى أعماق نفوسهم من غير ما لجوء إلى شروح مطولة
أو عظات معقدة .

الإسلام دين السعى والعمل

يتهم الشائتون والمربصون بالإسلام ديننا العظيم الفؤى بأنه يجب الناس الى الزهد ، ويحمل على الدنيا ومتاعها ، ويعيب السعى فيها والتكاثر منها . وهو فى نظرهم — قاتلهم الله — لا يصلح أن يكون دين هذا العصر الحديث الذى خطت فيه المدنية خطوات حثيثة ، ولم تسعها رحاب الأرض فيممت بأبصارها شطر السماء .

وهم بذلك يجهلون كل الجهل رسالة الاسلام السامية ، ففد جاء بتعاليمه السمحة ليخرج الناس من الظلمات الى النور ويهديهم سواء السبيل ، فصصح العقائد ، وقوم الأخلاق ، وأصلح العادات ، ونظم أصول الحكم ، ورسم الخطة لبناء المجتمع السليم الذى تتكافأ فيه الفرص وتتضافر الجهود لخير الجميع ، فامتد سلطانه فى الشرق والغرب ، وانتشر أتباعه فى كل مكان يحصلون مشعل هدايته الى بقاع الأرض .. ينون ويعمرون ، ويعلمون ويؤدبون فى حركة دائبة وسعى متواصل ونشاط منقطع النظير .. شعارهم فى ذلك اصلاح الدين والدنيا ، والتوفيق بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، والأخذ بيد الناس الى ما يريد لهم الاسلام

من خير وسعادة وفلاح ، فكان من أثر ذلك تلك النهضة المثارة
الخالدة التي لم تر البشرية لها مثيلا في التاريخ .

كان هذا شأن المسلمين في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعمه
في ضلالات الجهالة وتردى في مهاوى التخلف والتهافت ..
مجتمعات مفككة متافرة تتحكم فيها الأهواء ، وتتسلط على
عقولها الأوهام والأباطيل ، ويسومها الخسف وسوء الهوان حكام
دكتاتوريون عاشوا لأنفسهم ولرغائبهم ليس غير ، فاستعبدوا
الناس ، وأماتوا فيهم مثل الخير .

ولم تقف السلطة الروحية في تلك العصور (العصور الوسطى)
نجد هذه الأوضاع الظالمة ، بل زوت الناس عن الدين وحرم
عليهم كل نشاط يرمى الى تعميرها والنهوض بها ، وأعلنت فيهم
أن الغنى لا يدخل ملكوت السموات . فحبست الناس في سجن
مظلم من الأفكار الخاطئة والتعاليم الجائرة ، واعتبرت كل من
يتذمر على هذا الوضع ويفكر في الانطلاق الى بحبوحة الحرية
الواسعة في الفكر والعمل والسعى والكفاح - اعتبرته كائما
زنديقا ، جزاؤه الحرمان من ثواب الآخرة كما يدعون .

ولم تتحرر عقولهم من ربطة هذا التحكم وذلك الاذلال
الا بعد أن اتصلوا بالمسلمين في الأندلس . ورأوا ما يتستعون به
من طيبات الحياة الدنيا مع اعتصامهم بحبل الدين والحفاظ على
مبادئه السامية ، عاملين بقول الله تعالى في محكم آياته : « وابتغ
فيسا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

وقد بهرتهم تلك الحضارة الاسلامية التي شملت جميع
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية .

يضاف الى ذلك ملمسوه ابان الحملة الصليبية على البلاد
الاسلامية من مظاهر النهضة فى تلك البلاد . وعوامل القوة التي
يسرت لها أن تكون صاحبة السلطان والحوّل والطول طوال فترة
كبيرة من التاريخ .

وعلى أثر هذا كانت نهضة الغرب الذى تحرر من قيوده .
وتخلص من أوهامه ، وخرج من عزلته ، وانطلق فى نهم الى الحياة
يضرب فى كل مكان ويغزو كل ميدان ، فكانت حركة الإصلاح
الدينى والكشوف الجغرافية والمخترعات . وكان الانتقام من
السلطة الروحية التي تحكمت فى عقولهم وطاقاتهم آمادا طويلا .
فانزوت فى دائرة ضيقة بعيدة عن رحاب السلطة الزمنية الواسعة .

وجاء الغرب بعد ذلك بقوته وعتاده وأفكاره ليأر من اشرق
الذى علمه وألهمه ، فتنافست دوله فى تمزيق أوصال الأمة
الاسلامية ووضعت أيديها على أراضيها التي تزخر بأنواع الخير
والثروة والنعيم .

وظل المسلمون ردحا من الزمان ينحكم بينهم الأجانب
ويستنزفون ثرواتهم . ضارين حولهم سياجا كثيفا . حتى لا تنعم .
نصارهم الى ضوء الإصلاح والحد والعقل .

وفى غمرة هذا البؤس وهت صلة المسلمين بدينهم ، وخيم
الجهل على عقولهم ، ورائت على أحلامهم مبادئ لا تمت الى
الدين بصلة ولا تتفق والمنطق السليم .

وقد تولى كبر ذلك بعض الجهال الذين اندسوا بين العامة
يحبون اليهم الرضا بالدون من العيش ، ويزينون لهم القناعة
والزهد والاستسلام والتواكل فكان ذلك سببا فى أن طال أمد
الاستعمار ، وفى تثبيت أقدام المستعمرين الطغاة الذين نزحوا الى
بلاد المسلمين ، فملكوا زمام الثروة فيها واستغلوا كل ما فيهما من
مواد أولية ، يصنعونها ثم يبيعونها لنا بأثمان باهظة ، مكافأة لنا
على قناعتنا بفتات المائدة ورضانا بهذا الوضع الذليل .

وقد فطنت الشعوب الشرقية والاسلامية أخيرا الى هذ
الحقيقة فقاموا بهذه الانتفاضات الثائرة التى حطموا بها القيود
وكسروا الأغلال واستردوا حقوفهم المسلوبة . وبدأت بها بساتر
نهضة جديدة شاملة لجميع النواحي ، استعدادا لاستقبال عهد
جديد مشرق . ترفرف عليه علاء الحرية . وبشيع بين جنباته
الرخاء .

وقد كان هم المستعمرين الأكبر أن يخذلوا أعصاب المسلمين
ويمسحوا بهم بصفات مغرية يطرب لها الجهلاء . وهى فى حقيقتها
سخرية واستهزاء . والدين براء منها .. كأن يصوره . بأنهم فرم
قانون ، يرضون بالقليل . ويحمدون الله عليه ، لاتهمهم الدنيا ،

ولا يحرصون على المادة ، يعنون بالروح كل العناية ، وينصرفون الى العبادة ، وينفقون معظم أوقاتهم فى لزوم المساجد .

وكانت هذه الكلمات تفعل فى نفوس السذج والبسطاء فعن السحر ، فيركنون الى الكسل ، ويحرصون على أن يكونوا فى هذه المعانى موضع اعجاب المستعمرين ، ويتركون الدنيا وخيراتها نهبا لهؤلاء الذئاب من الأفاقين الذين وفدوا على البلاد مشردين جائعين .. فاذا بهذه الجاليات بعد قليل من الزمن تملك الثروة والجاه والسلطان . ولا تكتفى بذلك ، بل تشيء المواخر وأماكن الفجور بغية اماتة الشعور الوطنى وافساد أخلاق الشباب وصرفه عن التفكير فى مصيره .

وقد ساعد على ذلك جهل الناس بالدين فى ذلك الزمان وسوء فهمهم لمبادئه وأهدافه .

وفى غمرة هذا الجهل سادت بينهم فكرة لامت الى الدين بصلة ، وهى فكرة التوكل على الله بمعنى غير معناه الصحيح ، ناسين قوله النبى الكريم لصاحب الناقة حين سأله : أعقل ناقتى يا رسول الله أم أنوكل على الله ؟ فقال الرسول : اعقلها ونوكل على الله .

وكانوا يبررون معتقدهم هذا بفهم خاطئ لنصوص من القرآن والحديث تبدو فى ظاهرها للجاهل كأنها تدعو الى هذا النوكل الكاذب ، من مثل قوله : « وما من دابة فى الأرض الا تلى

الله رزقها » وقوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . ان الله هو لرزاق ذو القوة المتين » . وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماسا وتروح بظانا » ، وقوله عليه السلام : « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله » .

وتستهيهم آيات الزهد ، وأحاديث ذم الدنيا ، والشعر الذى يدور حول هذا الغرض ويحمل ذلك الطابع ، والذى أجاد حفظه وانشاده المتسولون والمتواكلون .

وكانت الخطب المنبرية التى وضعت فى ذلك العهد المظلم صورة معبرة تنعكس على مرآتها أفكار المسلمين فى فترة الضعف والجهل ، وتصور الاتجاه العام والمصير الذى استولى على جانب كبير من أفكارهم .

فهم المسلمون آنذاك هذا الفهم الخاطيء للدين . ونسوا التفسير الصحيح لهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، وعزب عنهم المراد السامى منها ، ومالت نفوسهم الى تلمس الأداة المبتورة والمعانى السطحية التى توافق مزاعمهم الباطلة .

ثم أذن الله للمسلمين أن تنجاب عن أبصارهم هذه الغشاوة . وأن يفهموا الى حد كبير مبادئ دينهم العظيم ، فهبوا من سباتهم يستنقدون أوطانهم من أيدي المستعمرين الطغام ، مستهدين

بهدي الاسلام الذي يأبى للمسلم أن يستذله غيره كائنا من كان « والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ، والذي يفرض عليه الجهاد لحماية الوطن وتخليص الحقوق من الغاصبين واشاعة السلام بين الناس وتأمين حرياتهم . وآيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام في هذا المعنى كثيرة ، وكلها تطلب الى المسلم أن يقف في جميع الظروف عزيزا شامخا ، لا يستكين ، بل يسعى ما وسعه السعى لكي يستخلص حقوقه ، ولو بذل في سبيل ذلك حياته . ويعجنى في هذا المقام ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية من أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع عن أهل المدينة خطر الأحزاب في غزوة الخندق باعطائهم ثلث تمر المدينة على أن يرجعوا ولما استشار سعد بن معاذ وسعد بن عباد في ذلك قالوا له : هل هذا أمر من الله أم رأى رأيته ، فقال : بل رأى رأيته لأكرس عنكم شوكتهم ، وقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ، قد كنا وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى « أى ضيافة » أو يياعا . أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة ، لانعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » (١) .

هذا موقف من مواقف المسلمين يتم على العزة ، والأثفة ، عدم التحاذل والاستكانة . وبذل النفس والنفيس لحسانة الودع وما يكلفهم ذلك .

(١) سرمد ابن هشام ٢٠١/٢ طبعة اوربا .

وان من يتدبر تعاليم الاسلام يدرك في غير عسر أنه دين
ودنيا ، وقد أفصح النبي الكريم عن ذلك فقال : « اعمل لدنياك
كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .

والله تعالى يأمرنا بالعمل والسعى في الأرض طلبا للرزق
الحلال ، يقول جل شأنه : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعا » ، ويقول سبحانه : « وسخر لكم ما في السموات وما في
الأرض جميعا منه » ، ويقول جل وعلا : « هو الذي جعل لكم
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ، ويقول تبارك
وتعالى : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه
ولتبتغوا من فضله » .

ونفيد هذه الآيات أن في جميع جنبات الأرض منسعا للعباد،
وأن الرزق موجود في كل مكان ، في السموات وفي الأرض ، في
البر وفي البحر ، وأن الله جعل كل شيء مسخرا لخدمتك ، ولم
يقصر نشاطك على ميدان خاص . ولم يحبسك في دائرة ضيقة
لا تسع طموحك وآمالك وفكرك وكفاحك . وهو لا يرضى لك
التقصير والعجز ، ولا يجب منك أن تكون قادرا على الكمال ثم
تحجم وتقعّد ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على
ما نفعك واستعن بالله ولا تعجز » .

هذا هو الله ان الواسع الذي جعله به سرحد لتسعات
فاضرب في جنبات الأرض ، وجر موتك وفكرك رجميع طاعات

في هذه الرحاب الواسعة وافهم حكمة الله في اطلاقه حين أمرك بالعمل حيث يقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .

وقد وردت آيات عبر فيها القرآن عن العمل بصيغة التشكيير، مما يدل على عمومته واطلاقه كقوله تعالى: « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض »

كما وردت آيات لم يحدد فيها نوع العمل ، ولم يبين مجاله، ولم يوصف الا بأنه « صالح » وكفى ، كقوله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة » . والعمل الصالح هو ما استحسنه العقول السليمة ووافقت عليه الشريعة فمجال العمل واسع وميادينه متعددة .. ألا فليعمل العاملون .

وليس المراد بالعمل — كما ترى — نوعا معينا ، ولا ناحية خاصة منه ، بل المراد به كل نشاط فكري أو بدني ، زراعى أو صناعى أو تجارى ، أو ماشاكل ذلك من كل ما تحتاج اليه المجموعة البشرية . على شريطة أن يكون هذا النشاط مشروعاً ، يقصد منه الخير للفرد والمجتمع ، ويسير في الطريق الذى رسمه الدين .

والاسلام يريد من المسلم أن يكون عضواً عاملاً فى الجماعة الانسانية . ويحتم عليه أن يكون فى حياته ايجابياً ، يندمج فى البيئة ليفيد ويستفيد ، ويكره السلبية المتخاذلة والافكماش

والانزواء عن معتك الحياه .. والنصوص فى ذلك كثيرة فى كتاب الله وأحاديث الرسول وأقوال كثير من الصحابة .

والله تعالى لا يرضيه من العبد أن ينقطع للعبادة والتبتل ، فلا رهبانية فى الاسلام ، بل أمره أن ينتشر فى الأرض لطلب الرزق اذا فرغ من صلاته . يقول جل شأنه : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » . وذهب جماعة الى الرسول الكريم وقالوا له : يا رسول الله ، ان فلانا يقوم الليل تهجدا والنهار تعبدا ، فقال عليه السلام : ومن يكفيه أمره ؟ فقالوا : أينما يكفيه أمره ، فقال : « أيكم خير منه » .

ويأمر الله تعالى نبيه بأن يجد فى تحصيل عيشه بعد أن يفرغ من العبادة فيقول : « فاذا فرغت فانصب » أى اتعب واكدح فى سبيل الرزق . وكان فى قدرة الله أن يحوطه بمطارف النعمة والعيش الرغيد ، ولكنه جعل رسوله — عليه السلام — أسوة حسنة لأئمة .

ويقول نبي الاسلام : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » . ويقول عليه السلام : « على كل مسلم صدقة ، فقيل له : أرايت ن لم يجد ؟ فقال : يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق » . ويذكر لنا أن الله سبحانه الانسان على صحته وعمره وماله وعلمه . كيف استغل ذلك فى حياته ، فيقول : لاتزول قدما عبد حتى يسأل

عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن علمه
ماذا عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ .

ويدعو الرسول المسلمين الى العمل بالتجارة ويحبها اليهم
فيقول : «تسعة أعشار الرزق في التجارة» . كما بين للصحابة
أن رزقه ليس أمرا مفروضا على الناس يأتيه وهو قاعد مستريح .
بل ان رزقه هو نتيجة كفاحه وسعيه وجهاده ، فيقول : « جعل الله
رزقي تحت ظل رمحي » . ويروى أنه رأى رجلا قد ورمت يده
من كثرة العمل فقال : « هذه يد يحبها الله ورسوله » .

ويتضح اهتمام النبي بالعمل كضريبة لا بد أن يؤديها الفرد
للجماعة في أنه كان على سفر مع بعض الصحابة فأدركهم الجوع ،
فأسهم كل فرد بنوع من العمل في تهيئة الشاة للأكل . ولم يشأ
— صلى الله عليه وسلم — أن يجلس دون أن يشاركهم في ذلك ،
فتمهد بجمع الحطب لانضاج الطعام .

أبعد هد' دليل على نظره 'الاسلاء الى فيمة العمل وأمره في
خير الأمة ؟ ويرى النبي الكريم أن العمل يحفظ ماء الوجه من أن
يراق في دن اسؤاله فيقول : لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي
بحزمة الحصب على ظهره . فيبيعها . فيكف الله بها وجهه . خير له
من أن يسأل الناس أعضوه أو معوه » .

ربين أن النرف والمروءة نايبان على المسلم — ودبه دين
'عزه — أن كوني في وضع أدنى من غيره . مادام يستطع أن يعلو

بقدره ، فيقول : اليد العليا خير من اليد السفلى « أى المعطى خير من الآخذ .

والنبي ينفر الناس من الاستجداء ويكرهه اليهم فيقول : من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر » ، ويقول : لاتزال المسألة بالعبد حتى يلقي الله وليس فى وجهه مزعة لحم « .

ويحارب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - التسول ، فيعزr المتسولين ويصادر ما جمعه ، وينفقه فى المصالح العامة للدولة .. جاءه سائل مرة فأمر أحد المسلمين أن يطعمه ، ثم جاءه مرة ثانية فوجده يحمل كيسا مملوءا بالطعام ، فضربه بالدرء ونثر كيسه أمام خيل الصدقة المحبوسة للجهاد فى سبيل الله (١) . وذلك لأن ما فيه هو من أموال المسلمين عامة ، أخذه بغير حق، فيرد اليهم بانفاقه فى مرفق عام هو ملك لهم جميعا .

والاسلام حين يحث على العمل ويرغب فيه ينهى - كما قلنا - عن الكسل والعجز والتخاذل ، ويستعيذ من ذلك . فعو لا يليق بالمسلم الذى انتدبه لأكرم رسالة فى الوجود .. فقد دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم المسجد . فوجد أبا أمامة جالسا فيه فى غير وقت الصلاة . فلما سأله عن السبب قال له : دبوز لزممتى وهموم لحقتنى . فأفهمه النبي أن الجلوس

(١) تاريخ الخلافة - للسوطى ص ١٠٨ .

في المسجد والركون الى الكسل ليسا وسيلة يمكن بهما قضاء الدين وتفريج الهم ، وأمره بالسعى والعمل ، ولكن بطريقة لبقة حكيمة لا يعقلها الا العالمون .. فقد أمره بأن يستعين بالله من الهم والحزن ، ومن العجز والكسل . والرسول الكريم لا يستعين ولا يأمر بالاستعاذة من شيء الا اذا كان مذموما مكروها يأباه الدين ولا يرضى عنه الله ، فكأنه يقول له : نزه نفسك عن العجز والكسل ، وذلك لا يكون الا بالسعى والعمل ، وما دامت النية خالصة والطريق مشروعة فالله يعين العبد ويسر له السبيل حتى يصل الى ما يريد ... يقول أبو أمامة : علمني الرسول هذا الدعاء أدعوه به كل صباح ومساء : « اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (١) » فعمل أبو أمامة بسا أمره رسول الله ، حتى يسر الله له الأمر ، فسدد دينه وفرج همه في زمن قريب .

وكلنا نعرف قولة عمر المشهورة « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » .

ولم يكتف الاسلام بحمل الناس على العمل فحسب ، ولكنه أمر أن يكون سعيهم الى الخير سعيا حثيثا في همة ونشاط وصبر

(١) نور البصير في سره أسد المرسلين للخضري ص ٢١٩ .

ومصابرة وانتهاز للفرص . ولعل هذا هو ما يشير إليه قول الله تعالى : « يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » . والكدح هو المبالغة في العمل وبذل الجهد فيه .

ومن النشاط المحمود المبكور واغتنام الساعات الأولى من النهار في العمل ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « باكروا الغدو (أى الصباح) في طلب الرزق ، فان الغدو بركة ونجاح » ، ويقول : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » .

وكان الرسول ومن سبقه من الرسل يعملون ويسعون في سبيل أرزاقهم . ويحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه علم داود - عليه السلام - صناعة الدروع السابغات ، وألأن له الحديد ، وأن نوحا - عليه السلام - كان نجارا ، صنع الفلك وسخر منه قومه كلها مروا به ، وأن موسى - عليه السلام - كان برعى الغنم في مدين للشيخ الكبير « شعيب » ليقوت نفسه ويحصن فرجه

وتحدثنا السنة الصحيحة أن زكريا كان نجارا ، وأن جسيم الأنبياء رعى الغنم وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا الا رعى الغنم ، فقليل له : حتى أنت يا رسول الله ؟ قال : نعم ، كنت أرعاها على فرايط لأهل مكة » .

وكان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - يجدون في طلب الرزق .. فقد كان أبو بكر الصديق بزازا « تاجر أقشة » ،

ويذكرون أنه خرج صبيحة بيعته بالخلافة حاملا على كتفه أثوابا إلى السوق ، فاعترضه عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وسألوه أن يضرب عن التجارة ليتفرغ لأموال الخلافة ومصالح المسلمين ، فقال لهم : ومما أتفق على أهلى ؟ انى ان أضعتهم فأنا للسلسين أضيع » ، ففرضوا له فى بيت المال ما بغنيه عن التجارة ويكفى أهله ليتفرغ لمهام منصبه الجديد (١) .

وكان عمر دلالا ، يسعى بين البائع والمشتري . وكان يقول : ما من يوم يأتينى فيه الموت أحب الى من يوم أتسوق فيه لأهلى ، أبيع وأشتري (٢) .

وكان عثمان بن عفان تاجرا ناجحا فى تجارتة ، وهو الذى مون جيش العسرة - كما نعرف - من أمواله الوفورة التى جلبها من التجارة .

ويروى ابن عباس أن عليا كان يمنح ليهودى . كل دلو بسر . وكان سعد بن أبى وقاص يبرى النبل . وكان عمرو بن العاص جزارا (٣) . كما كان عبد الرحمن بن عوف صاحب ثروة ضخمة ذرنها عليه التجارة .

وهكذا كان جبيع الصحابة والتابعين وكبار المساهمين يعملون ولا ينفرون من العمل مدام شرفا . وتستطيع أن تلمس الكثير

(١) احسن التقاسيم للمفسر ص ١٨٦ .

(٢) كتاب التاج المنسوب للمجاهد ص ١١٧ .

(٣) صائر القلاء وسرائر الحكماء ص ١١٤ .

من ذلك فى كتاب « بصائر القدماء وسرائر الحكماء » ، فقد ورد فيه صناعات ومهن كثير من مشهورى الرجال فى الاسلام . ولا يظن ظان أن المهاجرين نزلوا المدينة كلاجئين ينتظرون معونة الأنصار ويعيشون كلاً عليهم . ولا يفهم أحد أن مقاسمتهم الأنصار فى أموالهم كانت منحة تعطى بدون مقابل ، فقد كان ذلك نظير عمل يؤديه المهاجرون للأنصار . يقول أنس بن مالك رضى الله عنه : لما قدم المهاجرون من مكة الى المدينة قدموا وليس بأيديهم شئ ، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار ، ققاسمهم المهاجرون على أن يعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة (١) .

وبعد فانى لارى — اجزالا للفائدة — أن أتناول مسألة الزهد فى الدنيا ، حتى يعرف الناس حقيقة أمرها وموقف الدين السليم منها فأقول :

وردت آيات قرآنية وحديث نبوية وآثار عن سلف الأمة وأقوال للحكماء تذم الدنيا ، وتهون من شأنها ، وتلغو الى الزهد فيها ، وتحذر من التهالك عليها . وهى كثيرة مشهورة ، يحفظها وبطرب لها كثير من الناس الذين فهموها على غير وجهها الصحيح . والواقع أن الزهد فى الدنيا كما يريدہ الاسلام الحق الذى نزل على محمد - عبد الله - نزلت تركه وعبس فقبراً معلماً .

(١) نصر، من جسد ٣ .

أو سائلا متطفلا ، ولكنه عدم الاقبال عليها اقبالا يشغلك عن واجبك نحو دينك ونحو وطنك ، بمعنى ألا يمتلك حبها قلبك امتلاكاً ، فتتخذه بزخارفها ولذائذها . وفي ذلك يقول النبي عليه السلام : « تعس عبد الدينار والدرهم » .

والزهد بهذا المعنى لا ينافيه أن تكون عظيم الثروة وافر المال مادمت عارفا لحق الله فتصل الرحم ، وتعين الفقير ، وتنفق في وجوه البر ، ولا يشغلك المال عن طاعة الله . وهذا ما يفيد قول النبي الكريم : « نعم المال الصالح لل عبد الصالح » .

فجمع المال والابتغاء من فضل الله أمر مشروع ، لأن المال هو عصب الحياة وعساد النهضة .

وقد فهم الصحابة وسلف الأمة قدر المال وما تعنيه الآيات والأحاديث الواردة بشأنه ، فجمعوه من حله وأتفقوه في حله ، وملكوا الثروات الطائلة ، ونعموا بطيبات الدنيا في غير معصية ولهو عن طاعة الله ؛ وكان لكبار أغنيائهم مواقف مشرفة في الأزمات الشديدة ، تشهد بفضل الله في نعمة المال ، وبتوفيق أصحابه الى استغلاله فيما يفيد .

وقد كان أبو بكر من كبار الأغنياء فاتفق أكثر أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أبا بكر ، زوجني ابنته ، وحملني الى دار الهجرة . وعثقبلا من ماله ، وما نفعتني مال أحد قط كما نفعتني

مال أبي بكر . ولم يبق هذا الصحابي العظيم لنفسه مدخرا
فأنفق ما بقي منه حين أمر الرسول بالصدقة ، ولما سأله النبي :
ماذا أبقيت لعيالك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

وصنع عثمان بن عفان مع جيش العسرة مشهور ، فقد تبرع
له من ماله بعشرة آلاف دينار ، صبها بين يدي الرسول ، ونحو
ملأتنى بعير بأحمالها التموينية ، فتهلل وجه النبي بشرا عندما رأى
هذه النفوس الخيرة المؤمنة التي لم تلهها الدنيا عن تلبية فداء
الجهاد ودعوة البر ، وقال : ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا اليوم ،
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن الى يوم
القيامة .

وكان لعثمان تجارة عظيمة في الشام في عام القحط الذي
أصاب المدينة في خلافة أبي بكر ، فأسرع التجار في مساومته عليها
قبل أن تصل الى المدينة ، وكانوا يترددون عليه مريحين ، ولكنه
أبى وقال : « هناك من زادني » ، ولما يسوا من معرفة التاجر
الذي يرحمهم في هذه المساومة تلا عليهم عثمان قول الله تعالى
« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء » . ثم
قال : يا أبا بكر، تجارتي تحت يدك . وزعها على الفقراء والمساكين

والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف لم ترض نفسه
الأيية أن يعيش كلا على مد بن الربيع عندما آخى النبي بينهما
بعد الهجرة ، بل خرج الى السوق فجذ ونشط في التجارة حتى

أقبلت عليه الدنيا اقبالا عظيما واثالثت عليه الأموال اثثالا ، ولم يله ذلك عن واجبه فحوربه وأتمته ، فلبى نداء البر ودعوة الخير ، وتصدق بأربعة آلاف درهم وأمسك لنفسه مثلها ، فقال له النبي : « بارك الله فيما أعطيت وفيما أمسكت » . وتوفى - رحمه الله - وقد ترك أموالا طائلة ، أوصى منها بخمسين ألف دينار وبألف فرس في سبيل الله ، وأوصى لكل واحد ممن بقى من البدرين اذ ذاك - وكانوا مائة - بأربعمائة دينار .

فماذا تقول أيها الأخ المسلم فى هؤلاء الرجال العظام الذين كانوا يفهمون دينهم الفهم الصحيح ؟ لم تشغلهم الأموال عن أداء واجبهم نحوه ونحو اخوانهم فى الله . ولم يتكالبوا على الدنيا ، ولم يزوروا عنها ، بل جمعوا بين الحسنين .

ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتماعا

وأقبح الكفر والافلاس بالرجل

فالزهد ليس مقياسه الفقر ، فقد يكون الرجل فقيرا ، لكنه حريص . شره ، جاد فى طلب الدنيا ، وان لم ينل منها ما يريد . وقد يكون غنيا وهو زاهد فيها ، كأبى بكر وعثمان وابن عوف وغيرهم ممن عرفوا حق الله فى أموالهم . فأنتقوها فى وجوه الخير والبر .

فاطلب الخير يا أخى لنفسك ولأمتك بسعيك وجدك ، ولا تستمرىء الكسل والتقاعد ، فالعمل والنشاط حجابان لبدنك

لما معكم ولا تكونوا أول كافر به » ، وقوله لنبى محمد عليه الصلاة والسلام : « قل من كلذ عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » ، وقوله أيضا : « الله لا اله الا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » ، وقوله لأهل الكتاب : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أديبارها » ، وقوله يحكى قصة نفر من الجن : « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا ، فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » .

ولا يصح أن يفهم من ذلك أن التصادق بين القرآن الكريم والكتب السماوية كان مطابقة تامة بينه وبينهما ، بل انه زاد عليها بما شاء الله أن يزيد وعدل بعض أحكلمها واستبدل بعضها .. وليس ذلك ما يقدح فى صحة الكتب السماوية وسلامتها وأثرها فى هداية الأقواء الذين نزل فيهم ، فكل منها جاء صالحا فى زمنه الموقوت . وجاء القرآن الحكيم كسرحة أخبره عامة شاملة سم بغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصلها . ولهذا كان صالحا للبشر جميعا .

ويمجبنى فى هذا الباب ما قاله عالم جليل من علماء الأزهر الشريف هو المرحوم الأستاذ محمد عبد الله دراز فى آخر بحث كتبه وختم الله به حياته .. قال رحمه الله : يجب أن يفهم أن هذا وذلك لم يكن من المتأخر تقضا للمتقدم ، ولا انكارا لحكم من أحكامها فى ابدنها ، وانما وقوفا بها عند وقتها المناسب وأجلها المقرر .. مثل ذلك مثل ثلاثة من الاطباء جاء أحدهم الى الطفل فى الطور الأول من حياته فقرر قصر غذائه على اللبن ، وجاء الثانى الى الطفل فى مرحلته فقرر له طعاما لبنيا وطعاما نشويا خفيفا ، وجاء الثالث الى المرحلة التى بعدها فأذن له بغذاء قوى كامل . ولا ريب ههنا أن اعترافا ضمينا من كل واحد منهم بأن صاحبه كان موفقا كل التوفيق فى علاج الحال التى عرضت عليه . ثم ان هناك قواعد صحية عامة فى النظافة والتدفئة ونحوها لا تختلف باختلاف الأسنان ، فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل ، ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن طب الكهول الناضجين . هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل فى جبلتها وتفصيلها وكلها يصدق بعضها بعضا من ألفها الى يائها . ولكن هذا التصديق على ضربين ، تصديق للتقديم مع الاذن ببقائه واستمراره وتصديق له مع ابقائه فى حدود ظروفه الماضية . ذلك أن التشريع السماوى يحتوى على نوعين من التشريعات ، تشريعات خالدة لا تبدل بتبديل الأصقاع والأوضاع . فاذا فرض أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع جاءت الشريعة اللاحقة بمثله ، أى أعادت مضمونه تذكيرا به وتأكيذا له .. وتشريعات

موقوته بآجل طويلة أو قصيرة ، فهذه تنتهى ؛ بنهاء ومبدا .
وتجىء الشريعة التالية بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة .
وهذا — والله أعلم — هو تأويل قوله تعالى « ما تنسخ من آية
أو تنسخها فات بخير منها أو مثلها » اهـ .

وقد وفق المرحوم الشيخ دراز أيما توفيق في هذا التوضيح
التمثيلي البديع . والواقع أن من يتدبر آيات الذكر الحكيم يدرك
أن محمدا أرسل الى الناس من جميع الأمم والأجناس ، لا الى
العرب وحدهم . وقد كانت مدرسته الأولى شاهد صدق على
ذلك ، ففيها بلال الحبشى ، وصهيب الرومى ، وسلمان الفارسى ،
وفيروز الديلمى . وكان فيها من قریش أبو بكر وعمر وعثمان
وطلحة والزبير وسعد وغيرهم ، ومن تهامة أبو ذر الغفارى ، ومن
اليمن أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى ، ومن البحرين منقذ بن
حبان ، ومن الشام عروة بن معان .

وهكذا كلن يجتمع اليه ويتردد على مجلسه ويتلمذ عليه كل
من شرح الله صدره للإسلام ، لا فرق بين انسان وانسان ، فكلهم
مسلمون . وقد كانت كتبه ورسائله — عليه الصلاة والسلام —
دليلا قويا واضحا على عموم رسالته وشمول الدين الذى جاء
به .. فقد كتب الى النجاشى فى الحبشة ، والى المقوقس فى مصر ،
والى هرقل الروم والى كسرى فارس ، والى غير هؤلاء من ملوك
وأمرأ وأقيال .

على أننا اذا أمعنا النظر فى جملة الأحكام التى جله بها
القرآن كتاب الاسلام

الإسلام والحرية

لقد قدس الإسلام الحرية أعظم تقديس . وإن من يتدبر تعاليمه ويتأمل محكم آياته يدرك في غير عسر أنه يمقت الاكراه والضغط أشد مقت ، ولو كان ذلك طريقا الى حمل الناس على اعتناق الإسلام نفسه ، يقول الله تعالى : «لست عليهم بمسيطر» ، ويقول : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ويقول : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، ويقول جل شأنه « ما على الرسول الا البلاغ » .

فالإيمان أمن وطمأنينة ، فكيف يكون التخويف والترهيب سبيلا الى الايمان ؟ ويقول الله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وعبادة الله وتحكيم شريعته لا يأتیان على الوجه الصحيح الا بعد التحرر من الخوف والتمكين في الأرض ، يقول العلي الكبير : « الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » .

آما في اسلامية از عبد الحميد محمد بن عبد الله

ولما كان الاعتبار الانساني لا يقوم الا بالحرية بان المسؤولية القانونية الكاملة الصحيحة لا تنقرر الا للحرار . وتنقصر المسؤولية اذا انتقصت الحرية ، يقول الله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ، ويقول النبي الكريم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

وكلنا نعرف ما قاله عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لواليه على مصر عمرو بن العاص في القصة المشهورة لما سبق شاب قبطي ابنه « ابن الأكرمين » . فاعتدى ابن الوالى على الشاب المصرى شفاء لغل الهزبة ، فقال الخليفة عمر للوالى عمرو بن العاص : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » .

وبذلك سبق الخليفة الاسلامى العظيم بعشرات القرون مشرعى الثورة الفرنسية حينما نصوا في المادة الأولى من اعلان حقوق الانسان : ولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق .. ياله من سبق الى الخير وسمو في التفكير والتشريع ! .

ولقد كان من أصوله رسالة نبي الاسلام ما حكاها الله عنه في كتابه الكريم « ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم » .

ولعل من أوضح الشواهد على أن الاسلام يقدس الحرية بأوسع معانيها أنه جعل ولاية أولى الأمر مستتلة من جماعة

المسلمين ، وهى ما يعرف بالبيعة ، وجعل واجب الطاعة مقابل حق التولية والعزل ، يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

وقد جعل الاسلام الشورى - وهى من مقومات الحرية - علامة المجتمع المؤمن ، وقرنها بالصلاة ، يقول تعالى : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » . وأمر الله رسوله بأن يشاور صحابته « وشاورهم فى الأمر ، فاذا عزم فتوكل على الله » .

ولا يعرف الاسلام طاعة مطلقة ولا حكما مقدسا ، يقول النبى الكريم « السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ويقول عليه السلام « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » .

وقد افترض الاسلام حدوث الخلاف بين الحاكم والمحكوم كنتيجة حتمية للحرية التى يتمتع بها معتقوه ، فرسم للمسلمين أقوم الحلول لذلك ، وهو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا » .

وجعل الاسلام مقاومة الجور والظلم فريضة ، لأنها من أشق الأمور التى تهدر الحرية ، قال تعالى : « والذين اذا أصابهم

البغي هم ينتصرون » وقلل جل شأنه : « ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير الحق » ، وقال الرسول عليه السلام : « أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر » ، وأضاف سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب : « ورجل قام الى امام جائر ، فأمره ونهاه فقتله » .

وقد عقد الاسلام ميثاقا انسانيا لمكافحة العدوان والغليان ، قال تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فان بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تقىء الى أمر الله ، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » .

ولا بد أن تكون الحرية مكفولة للخصوم ، لا للانصار فقط ، فان امتحان الحرية العسير هو الصبر على ممارسة الخصوم لها . فالاسلام دين ، ولكنه لا يحارب مخالفيه لمجرد صدودهم عن اعتناقه ، انما يحارب العدوان لا اختلاف الأديان . قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم . ان الله يحب المقسطين » .

بقيت شبهتان قد يتخذ منهما أعداء الاسلام سهاما يصوبونها الى الحرية في الاسلام ، وهما الرق والسيف . وهاتان الشبهتان متداخلتان ، فالرق نتيجة من نتائج الحرب ، والسيف

إذا علا أذل أعناق الأمم والأفراد على السواء . وقد كثرت فيهما كتابت الباحثين . ونحن نريد في هذا المقال أن نأخذ نصيبنا من البحث فيهما .

فأما الرق فقد عالج به الاسلام علجا انسانيا ناجحا حافظ على كرامة الانسان . وقد كان الاسترقاق شائعة في الأزمنة الغابرة في كل بقاع الأرض ، في فارس والهند والصين ومصر القديمة والسودان واليونان والرومان وبلاد العرب . بل ان أرسطو - وهو المعلم الأول الذي ينادى بضرورة العدل بين الناس - يرى أن الرق أمر طبيعي ، وأن بعض الناس خلقوا ليكونوا أرقاء تحت سيطرة ساداتهم المواطنين الأثنيين .

وكان الأرقاء يباعون في الأسواق علنا رجالا ونساء . وكان للسيد حق سجن العبد وجلده وتعذيبه ، بل وقتله أحيانا ، فضلا عن تسخيره في أشق الأعمال وأحقرها . ووصل الأمر في شرائع بعض الأمم كالرومان الى حد أن قوانينها تجعل للدائن الحق في حبس مدينه الحر واسقاط حريته اذا لم يدفع الدين المطلوب منه ، وأن يسخره في خدمته الى أن يستوفي دينه . فيسترد المدين بذلك حريته .

واتهمت العصور القديمة والوسطى بها فيها من جهالة وبطش وفسوذ وظلم ، ولكن هل استردت الانسانية كرامتها بعد ذلك ؟ كلا .. لقد ظل الرق باقيا ، ويكفى أن نعرف أن فرنسا أصدرت سنة ١٦٥٨ قانونا يبيح الرق عرف « بالقانونون

الأسود » . وكانت انجلترا تبيحه كذلك ، ولطالما أخذ الزنوج من أحضان أمهاتهم في افريقيا ليكونوا أرقاء مستعبدين . وكانوا ينقلون من بلادهم الى المستعمرات النائية ، وأهمها المستعمرات الأمريكية . ولا أدل على ذلك مما نراه الآن في الدنيا الجديدة من هذا العدد الضخم من الزنوج الذين أخذ أجدادهم قهرا من أفريقيا أرقاء مستعبدين ، ولا زالوا يعانون ألوانا شتى من العنت والظلم والتعدي بسبب التفرقة العنصرية .

وهكذا يستمر هذا النوع من الاسترقاق تحت ستار المدنية الحديثة فيما نراه اليوم بأعيننا في بعض البلاد الخاضعة لسلطان الدول الغربية ، وفيما هو حادث في جنوب افريقيا على يد الأقلية البيضاء الظالمة ، وكذلك ما نراه في « روديسيا » من تسلط أقلية أوربية ضئيلة وتحكمهم الغاشم في سائر سكانها الأفارقة . ولا زال صدى هذا الاضطهاد يتردد في كل بقعة من بقاع المعمورة . وقد دمغتهم هيئة الأمم المتحدة بقرارها الخطير، وهب الأحرار في كل مكان يستنكرون أعمالهم الوحشية الوضيعة .

هذا هو شأن الدول المتسدينة ، دول القرن العشرين . مع اخوتهم في الآدمية والانسانية .. فتعالوا معى لنعرف موقف الاسلام العظيم من الرق والأرقاء .

ان الاسلام يسنع بتاتا النخاسة والاسترقاق بالمعنى الذى يفهمه الناس . كما يسنع اصطياد الزنوج أو غيرهم على النحو

الذى درج عليه المسترقون قديما وحديثا . فهو لا يجوز استرقاق
أى انسان عن هذا الطريق مهما يكن لونه ومهما تكن عقيدته ،
مسلمًا كان أو غير مسلم . وانما يبيح الرق فى حالة واحدة هى
حالة حرب عدوانية من عدو بعد اعلانه بقيام الحرب ضده .
فالاسلام لا يبدأ بالعدوان ، ولا يسمح بحرب الا بانذار من
اعتدى أو خلن العهد أو نقض المعاهدة المبرمة بينه وبين المسلمين .
هذا هو شأن المسلمين فى حروبهم ، والأسرى المحاربون
هم الأرقاء ، ولا يوجد فى الاسلام رق الا بهذا السبب ..
فلا نخاسة ، ولا غزو ، ولا نهب ، ولا اختطاف لصغير أو كبير .
ولم يبيح الاسلام مع ذلك للمسلمين أن يعاملوا أرقاءهم
كما كان الأقدمون والمحدثون يعاملونهم ، بل حض على احسان
معاملتهم . كما أوجد أسبابا عدة لعقق الأرقاء ، لأنه يعتبر الرق
حالة مكروهة ، فهو يعمل على ازالتها ، ويرى أن الحرية هى
الأصل وأن الرق أمر عارض اقتضته ظروف خاصة .

واذا كان الرق قد أجازته الاسلام لسبب عارض مؤقت فانه
عمل على تضيق مصادره بقصره على أسرى الحرب الشرعية ،
وألزم الأفراد بعق الرقاب فى الكفارات ، ورغبهم فيه باعتبار
قربة الى الله تعالى ، قال جل شأنه : « ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة » . ويقول النسفى فى تفسير هذه الآية :
« قيل لما أخرج نفسك مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل
نفسا مثلها فى جملة الأحرار ، لأن اطلاقها من قيد الرق كاحيائها ،

من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات ، اذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكما ، أو من كان ميتا فأحييناه .

كما فرض الاسلام على حكومته أن تجعل من أبواب اتفاق الزكاة عتق الرقاب ، قال تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب » .

وقد قرر الاسلام معاملة الأرقاء معاملة كريسة تجعل للرق « غير ذى موضوع » ، أو علاقة اجتماعية استنفدت أغراضها.. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام « هم اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ، فان كلفتموهم فأعينوهم عليه » ، وقوله « فما أحببتم فأمسكوا ، وما كرهتم فبيعوا ، ولا تعذبوا خلق الله فان الله ملككم اياهم ، ولو شاء لملكهم اياكم » . ومن آخر وصاياه عليه السلام « الصلاة وما ملكت ايمانكم » .

وكان الرسول الكريم ينهى عن ذكر اللفظ نفسه ، لأنه يشعر باستعلاء المسترق على المسترق ، فيقول : لا يقل أحدكم عبدى وأمتى ، وليقل فتى وفتاتى » . وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقول : انى لأخجل من نفسى اذا استعبدت رجلا يقول الله ربى » . وكان النبى يأمر المسلمين بالرفق بالأرقاء وعدم القسوة فى معاملتهم فيقول : « من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته عتقه » . وحديثه المشهور لا يستبعد الرقيق من ولاية أمور

المسلمين ، وفيه يقول : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » .

وقد سعى الاسلام في تسهيل عتق الأرقاء فجعل للرقيق حق المكاتبه ، وهو أن يكتب سيده على مبلغ من المال يدفعه فورا أو على أقساط ، ويشتري بذلك حريته ، قال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيما نكح فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » .

من هذا نرى أن الاسلام قد ألغى الرق « موضوعا . وهو لا يرغب في الزواج من الاماء حتى لا يتكاثر الرقيق ، لأنه يريد للرق أن يذوى وللحرية أن تزدهر ، يقول الله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فسا مَلَكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات : والله أعلم بإيما نكح بعضكم من بعض » .

ومع ذلك فإن أنجبت الأمة ولدا قرر الاسلام لها مركزا غير مركز الرقيق ، انها تعتق وتصير « أم ولد » ، وليس لسيدها أن يتصرف فيها بهبة أو بيع ، ويكون ولدها حرا .

والاسلام يتلمس كل وسيلة مهما تكن واهية لعتق الرقيق ، فيكفي من السيد أن ينطق به « أي بالعتق » ليقع ، ولو كان مازحا أو مكرها أو فاقدا رشده بفعل خمر أو غيرها .

وأخيرا يعمل الاسلام على القضاء على ما بقى من أشكال

الرق ومراسسه ، وفي ذلك يقول الرسول الكريم : « شر المال في آخر الزمان الممالك » .

وأما السيف فلا ينتضى الا لدفع الفتنة ورفع الضغط عن حرية الرأي ، قال تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

أما حرب العدوان والتوسع في السلطان فهي مرفوضة في حكم الاسلام . قال تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين » .

فاذا كفلت حرية الرأي ، وخلقى بين الناس وبين خالقهم يتفكرون فيه بحرية ويعتقدون ما يريدون بإرادة ووعى فمجال الدين هو الاقتناع والبرهان ، ولا مجال للسيف ما دامت حرية الرأي مكفولة سواء أسلم الناس أو لم يسلموا .

والاسلام هو الدين الواثق من نفسه ثقة لا يأبه معها أن يجبر العدو ، ثم يوصله بسلام الى معسكره ليستأنف قتاله من جديد اذا أراد مادام قد أسعته كلبة الهدى وسلك به سبيل الاقتناع . قال تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه » .

واذا حصل المسلمون على القتال فرض عليهم الاسلام آدابهم ومثله النسيئة ، فلا يتبع المسلم المدير ، ولا يجهز على جريح ، ولا يقتل امرأة ولا شيخا ولا طفلا . ولا يعيث في الأرض فسادا بالتخريب والتقتيل والتحريق ولو في النبات والحيوان .

وحين يغلب السيف لا يفرض الاسلام في ظله . فالأديان والعقائد لا تعتنق تحت ظلال السيوف ، بل يكتفى الاسلام هنا بضربة رمزية ، ويكتفى بما أتيح للمسلمين من فرص الدعوة الى دينهم بأخلاقهم وسلوكهم ومنطقهم .

والاسلام العظيم يقرر الحرية على اختلاف ألوانها ويحميها. فحرية التملك والتصرف في المال مقررة في الاسلام للرجل وللرأة على السواء . كذلك حرية العمل وحرية الفكر ، وحرية اعتناق المبادئ ، وحرية الانتقال وحرية الاجتماع .. كل هذه الحريات وأمثالها مصونة في الاسلام بشرط ألا تضر بمصالح المجموع الذي ترعاه شريعته وتحميه سلطة دولته .

وشريعة الاسلام لا تجيز التعسف في استعمال الحق ، يقول النبي الكريم « لا ضرر ، ولا ضرار ، ولا استئثار ، ولا غلول » .
(الضرار : المضرة . غل يغفل غلولا : خان من المغنم) .

وقد صان الاسلام حرمان الانسان الشخصية بالنسبة لسلطات الدولة نفسها ، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون، يقول تعالى : « عفا الله عما سلف » . والمتهم بريء الى أن تثبت ادانته . والشريعة الاسلامية تقرر ضمانات في الاستدلال والتحقيق والمحاكمة ، ولا تميل الى التأثيم والتجريم بغير دليل قاطع .. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ادروا الحدود بالشبهات » ، ويقول عليه السلام : ادروا الحدود عن المسلمين

ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن
الامام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .

وبعد فهذا هو موقف الاسلام العظيم من الحريات بأنواعها ،
ومنه ندرك أنه قد كفلها جميعاً ، ووفر للفرد كرامته وإنسانيته
وعزته بهذه الكفالة ، على شريطة ألا يكون في ذلك تحيف على
أخيه الانسان أو على المجتمع .

مفهوم الاشتراكية في الإسلام

لعل من أهم ما يهدف اليه الاسلام حرصه على اذابة الفوارق المادية بين الناس ، والتقريب بين الطبقات التي باعد المال فيها بين الانسان وأخيه ، ففرر الزكاة ، وهي حق معلوم يجب أن يؤدي في كل ما يسلكه الانسان بنسبة معروفة الى الفقير والمسكين والمحتاج .. لا على أنها صدقة ، بل على أنها حق واجب الاداء . فلا يخدش بذلك حياء الفقير ، ولا يظامن من عزة المحتاج .

وفي سبيل التقريب بين الناس حرم الاسلام الربا ، لأنه يضاعف الثروات على حساب استغلال حاجة المحتاج .

وقد أراد الاسلام بذلك أن يخلق المجتمع المكافل الذي لا يحقد فقيره على غنيه ، ولا يعيش غنيه بعيدا عن فقيره . بل يصبح الغنى وهو يحس بأخيه الفقير فيعطيه ، ويعرف الفقير أن الغنى انما هو أخ خصه الله بسعة في الرزق فلم يحرمه ، وانما قدم له حق الأخوة وحق الاسلام « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » . فكل من أشاع غير ذلك بين المسلمين قائما

أراد أن يخلق فى المجتمع الاسلامى طبقات متنافرة متباغضة متحاسدة ، فيحقد الفقراء على الأغنياء ، ويزدرى الأغنياء الفقراء وبذلك تتصارع القوى بين افراد الوطن الواحد ، فيتصدع المجتمع ويهوى الى قرار سحق .

واذا كانت الاشتراكيات بكل نظمها وألوانها تلتقى على معنى اشتراك الأفراد فى موارد الدولة ، أقول اذا كانت الاشتراكيات كذلك فان الاسلام بمدلوله الواسع يشمل أجمل صور الاشتراكية ، ويزيد عليها بما يحقق الحياة الطيبة للفرد والجماعة والأمة والانسانية .

والاشتراكية الاقتصادية التى يرضاها الاسلام وبياركها ويدعو اليها تتبع من معين نظيف هو القلب الانسانى المؤمن المتدين الحر الذى يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، وأنه هو الذى يعطى ويمنع ، وأن الغنى عارية منه مستردة ، وأن الخير الذى ينعم به الانسان سببه أن الله جعل له الأرض ذلولاً يسنى فى منابها ويأكل من رزقها ، يقول تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم . فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » .

والسماء بما فيها ، والكون بما فيه مسخر للانسان ، ميسر لمصالحه كما يفهم من قوله تعالى فى مواطن كثيرة من كتابه

العزیز ، من مثل قوله جل شأنه « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون » نبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ، وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ، ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون .. الى آخر الآيات » ، وصدق الله العظيم حين قال : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم » .

لهذا كان طبيعيا أن يسمى المال مال الله يأخذ منه الانسان لقاء الجهد الذى يبذله فى سبيل السعى اليه والحصول عليه ، وأن يسمى الانسان خليفة الله عليه ، يمينه بالوسائل المشروعة وينفق منه فى الوجوه المشروعة ، كما يفهم من قوله الله سبحانه « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، وقوله تعالى « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » .

وقد أعجبنى أشد اعجاب أعرابى كان يسوق أمامه مالا كثيرا « المال هو الابل والغنم » فسئل : لمن هذا المال ؟ فقال : لله فى يدي . ولم يكن هذا الأعرابى - بطبيعة الحال - ممن لقنوا مبادئ كارل ماركس وغيره ، وانما كان أحد أفراد المجتمع الاسلامى العربى الذين تعهدهم الاسلام بالتربية السليمة والتوجيه الرشيد . حتى جعل منهم « خير أمة أخرجت للناس » وجعل من مجتمعهم خير مجتمع عرفه الوجود .

وهذا الجواب الذى رد به الأعرابى على سؤال السائل
تركز فيه - على ايجازه - كل معانى الاشتراكية التى جاء بها
الاسلام . ثم هو تعبير صادق عن شعور المسلم نحو خالقه الذى
خلقه وسواه ، والذى يعلم سره ونجواه ، اذ يشعر بأنه لا يملك
ما فى يده ، لأنه يؤمن بأنه وما ملكت يده لخالقه ورازقه .

وكيف لا وهو يرى ذلك ويسمع آيات الله تتلى عليه وتهز
شعوره وضميره وتفكيره بمثل قوله تعالى : « أفأرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه خطاما فظلمتم
تفكهون ، انا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفأرأيتم الماء الذى
تشربون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء
جعلناه أجاجا فلولوا تشكرون . أفأرأيتم النار التى تورون ، أأنتم
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » .

بهذه الآيات وغيرها - وما أكثرها فى القرآن الكريم -
تفتحت القلوب والأذهان على الحقيقة التى تصل المسلسين
بالسما ، وتمكن لهم فى الأرض ، وتهيم لهم أبواب البر والخير
وهذه الحقيقة هى أن الله جل وعلا « له الخلق والأمر » ، « لله
ملك السموات والأرض وما فيهن ، وهو على كل شئ قدير »
« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن
تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على
كل شئ قدير » .

ويستتبع الايمان بهذه الحقيقة أن يشعر الانسان بأنه مدين

الله بحياته وبما تقوم عليه حياته ، وأن ينظر الى الناس حوله على أنهم اخوة ينتمون معه الى أصل واحد ، ويدينون معه باله واحد . فمن حقه عليهم وحقه عليهم أن يعينهم وأن يعينوه ، وأن يكون معهم ويكونوا معه كما يقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ، وكما يقول سبحانه « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » .

وهى هذا الأساس ، وبهذا الاحساس استقبل الأنصار فى المدينة اخوانهم المهاجرين من مكة ، فقبلوا عن طيب خاطر آراء يتنازلا لهم عن نصف أموالهم ، بل لقد كان بعضهم يؤثر أخاه على نفسه ، ولا يجد فى صدره شعورا بحسد أو ضيق اذا خصه النبى صلى الله عليه وسلم بشيء دونه . وهذا واضح من قواه تعالى « والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم . ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

وقد كان نظام المؤاخاة فى أول العهد بالاسلام يقضى بأن يرث المسلم أخاه فى الاسلام ، وبأن يتعاونوا على الحق والمواساة وبقي هذا النظام متبعا حتى عزت الدولة بالنصر فى موقعة بدر . وفرضت الزكاة ، وكثرت الأموال والأنفال ، وذهبت وحشة الهجرة والشعور بالغربة عن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم

بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . عندئذ صار التوارث قاصرا على
دوى القربات ، ونزل في ذلك قوله تعالى « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » .

ومعنى ذلك أن ذوى القربات بعضهم أولى بارت بعض
من الذبن جسعوا بين الايسان والهجرة . ويلاحظ أن الدين
والايمان قدر مشترك بين دوى القربة من الأنصار والمهاجرين
على السواء ، لأن اختلاف الدين يمنع الميراث ، وأن القربة أمر
زائد يبرر الارث . أما الهجرة فقد خفت قسوتها على المهاجرين
بعد أن ألفوا الاقامة بالمدينة وعرفوا طريق الكسب والحياة فيها
ثم ان الايمان يدخلهم في معنى الاخاء العام ، ويكفل لكل مؤمن
على أخيه المؤمن حق المؤازرة والمناصرة والتعاون على البر
والتقوى . وما الى ذلك من معانى البر والخير التى تفهم من
قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز
حكيم » . وليتأمل القارئ قوله تعالى « بعضهم أولياء بعض »
ليدرك من معانى الاشتراكية فى الاسلام ما لا يتسع له المجال فى
هذا المقال .

ونخلص من ذلك الى أن الأساس الذى تقوم عليه
الاشتراكية فى المجتمع الاسلامى يختلف اختلافا جذريا عن
الاساس الذى تقوم عليه الاشتراكية فى غيره من المجتمعات ..

انها فيه تعبير عن شعور كل فرد فيه بحق أخيه عليه ، ولا يكمل
ايمانه بدونه .. انها فيه ثمرة طيبة لشجرة طيبة « أصلها ثابت
وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ، وفى غيره
ثمرة مرة لنزاع مريب وصراع طال مداه بين العمال وأصحاب رءوس
الأموال . انها فيه تقوم على الايمان بالله خالق الجميع ، ورازق
الجميع وعلى أن المال مال الله فيجب أن يوجه لخير الجميع
وصالح الجميع ، وعلى أن المؤمنين اخوة فيجب أن يتعاونوا على
البر والتقوى كما يقول الله ، وأن يكونوا « كالبنيان المرصوص
يشد بعضه بعضا » كما يقول رسوله عليه السلام .

هذا هو الأساس الذى تقوم عليه الاشتراكية فى المجتمع
الاسلامى ، بل فى ضمير كل فرد فيه ، يؤكدہ النبى الكريم
بقوله « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه » ،
وقوله « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ،
وقوله « ما آمن بى من بات شعبان وجاره الى جانبه طاو » ،
وقوله « أى رجل مات ضياعا بين أغنياء فقد برىء منهم الله
ورسوله » .

وهذا الأساس هو وحده الذى تقوم عليه الحياة الطيبة
لل فرد والجماعة والأمة فليس المال ملكا خالصا للدولة حتى تأكل
جهود الأفراد وتلغى وجودهم وليس ملكا خاصا للأفراد حتى
يحق لهم احتجابه واختزانه ، أو استغلاله بطرق آثمة ووسائل
ظالمة كما هو الشأن فى الرأسمالية .. انما هو ملك لله ، يأخذ منه
الانسان بالوسائل التى شرعها الله ، وتأخذ منه الدولة بمقدار ما

يعينها على تأمين حدودها وتأكيد وجودها وتيسير أسباب الخير والحياة الطيبة لبنيتها .

فالملكية الفردية مشروعة في الاسلام على أساس أنها ملكية نسبية ناقصة ، لا ملكية خالصة كما ذكرت .

والضرر الخاص الذي قد يلحق بعض الأفراد يجب أن يتحمل في سبيل دفع الضرر العام كما هي القاعدة الشرعية .

وهكذا نرى الاشتراكية في الاسلام تحمل طابع العدل والايان ، لأنها من وحى الله وهدى النبوة . ولو ذهبنا نعرض صورها وأثرها في المجتمع الاسلامي لطال بنا هذا المقال . وحسبنا أن نضع أمام الأنظار هذه الصورة التي رآها نبينا الكريم وتحدث عنها .. انها تسأل قبيلة من العرب يدعى أهلها باسم « الأشعرين » وينسب اليها أبو موسى الأشعري .. يحدثنا النبي عن هذه القبيلة فيقول : ان الأشعرين اذا أرملوا « أى افتقروا » وفنى زادهم أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسوه بينهم في اثناء واحد بالسوية .. فهم منى وأنا منهم .

فأى شرف خلعه خير من أقلته الأرض وأظلمته السماء على هذه القبيلة الكريمة بأن جعلهم منه وجعل نفسه منهم .

وأى معنى للاشتراكية أنبل وأجمل من هذا المعنى ؟

تالله لو يسم العالم وجهه شطر هذه الاشتراكية التي رسمها الاسلام لأضحى علما سعيدا تظله المحبة والتواد والتراحم والاخاء .

الاسلام والحرِّب

ان الاسلام بعبادته السامية دين سلم وسلام ، وقد ثبت بالدليل القاطع أن الرسول الكريم لم يكن معتديا ، ولم يبدأ بالعدوان قط . وقد صمد - عليه السلام - وصبر وصابر ، ولقى ألوانا من الأذى والعنت والتصدى فى سبيل نشر رسالته .

ولما رأت قريش أن فى هجرته ورجاله الأولين خطرا يهدد دينها ومجتمعها ، وثبت لها أن ما أقدمت عليه من خطوات سابقة كالأغراء ثم المقاطعة ثم التهديد لم يكن له أثر فى إيقاف الدعوة السماوية - لما رأت قريش ذلك لم تجد مناصا من أن تمتشق الحسام وتسلم المهند ضد محمد وأصحابه ، فيتم بذلك القضاء على الدين الجديد .

ولهذا لم يجد النبى عليه الصلاة والسلام بدا من أن يتصدى للعدوان ، وفى ذلك نزل قول الله تعالى : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » ولم يكن هالك مفر من أن يقرر الاسلام ذلك حفاظا على دعوته ، وصونا لها من

أن تندثر وهي في مهدها ، قال تعالى : « فان قاتلوكم فاقتلوهم »
وقال جل شأنه : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم » .

وهكذا فرضت الحرب على المسلمين وهم كارهون لها
« كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون » .

وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا من يقاتلهم وألا يبدأوا
بالعدوان لأن ذلك يكون دفاعا عن النفس ، والدفاع عن النفس
واجب ومشروع ، قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » .

وأمرهم الله ألا يقاتلوا في المسجد الحرام أو الأشهر الحرم
الا اذا قوتلوا فيها « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى
يقاتلوكم فيه ، فان قاتلوكم فاقتلوهم » ، « الشهر الحرام بالشهر
الحرام والحرمات قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم » .

ولما اشتد خطر المشركين ، وبدا أنهم يتربصون بالنبي ورجاله
في كل وقت وفي كل مكان أذن الله للمسلمين بالقتال مطلقا
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . « واقتلوهم
حيث تفقتوهم » .

فالإسلام أباح لرسوله وللمؤمنين الأولين الحرب دفاعاً عن أنفسهم ووجودهم أولاً ، ثم محاولة للقضاء على الوثنية التي تلطخ جبين البشرية والعقل الإنساني ثانياً .

وليس الإسلام بدعاً في ذلك ، فقد سبقته فيه ديانات سماوية أخرى . فالمسيحية مثلاً اضطرت في القرن الرابع - أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الإمبراطور قسطنطين الروماني - أن تتأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية .

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة أوامر تطالب - في شدة - بقر الوثنيين وإبادتهم .. من ذلك ما جاء في الكتاب الخامس من الزبور : « إذا أدخلك ربك في أرض لتسلكها ، وقد أباد أمماً كثيرة من قبلك فقاتلهم حتى تقتنيهم عن آخرهم ، ولا تعطيهم عهداً ، ولا تأخذك عليهم شفقة أبداً »

فالإسلام لم ينفرد بالقتال المشروع لرد العدوان كما ذكرنا ، ولكنه انفرد بأمر هام خليق بالاعتبار ، وهو تلطيف مجازر الحرب والتخفيف من ويلاتها إلى آخر مدى يمكن الوصول إليه بدون إخلال بسلامة الحوزة وعناصر النصر المكفول .

فقد وضع للحرب حدوداً ، وشرط على المقاتلين المسلمين والغزاة شروطاً ، كلها ترمى إلى احترام الدماء البشرية وحقوقها بقدر المستطاع ، واتباع أرقى ضروب العطف على الإنسانية ، كما سنعرف فيما بعد .

وليس هناك دليل أقوى وأوقع في النفس وأدل على
من شهادة رجال ليس بينهم وبين الاسلام أية صلة ، وانما هم
مؤرخون منصفون ، قد نصبوا أنفسهم للدفاع عن الحق ؛
غير .. ومن هؤلاء « الكونت هنرى دى كاسترى » أحد
الجزائر السابقين ، فقد قال في كتابه « الاسلام : تأثير
ودراسات » ما نصه (١) :

« وبعد أن دانت العرب للاسلام واستنارت قلوبهم بهـ
الدين برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة ، هيـ
المسالمة وحرية الأفكار في المعاملات ، اذعاناً لما ورد في القرآن
التوصية بمحاسبة الناس بعد تلك الآيات التي كانت تد
القبائل المارقة ، كقول القرآن « لا اكراه في الدين قد تبين الر
من النعى » ، وقوله « واصبر على ما يقولون واهجرهم هـ
جميلاً » ، وقوله « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأر
هونه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » . ويمضى الكو
دى كاسترى قائلاً : « هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخ
العرب في الاسلام . وقد اقتفى أثره فيها خلفاؤه من بعده . وذ
يضطرننا الى القول بما قاله قبلنا « روبنسون » من أن شـ
محمد هم الذين جمعوا بين محاسبة الأجانب ومحبة اتشـ
دينهم . هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح وهو سـ
لا حرج فيه . فنشر الاسلام جناحيه خلف جيوشه الظافرة ،

أغاروا على الشام و تقفوا انقضاض الصواعق على افريقيا الشمالية من البحر الأحمر الى المحيط الأطلسي ، ولم يتركوا أثرا للعسف أو التخريب في طريقهم الا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبيدوا قط أمة آبت الاسلام .

ثم قارن دى كاسترى بين هذا اللين والعطف الذى أبداه الاسلام وبين التدة والروح الحرية القاسية التى بدت بين الأديان التى تقدمته ، ونقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله : « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان . فان قبلته فقد سلم كل من فيها ، وان آبت فشدد الحصار عليها ومتى وقفك الله للظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحد الحسام » . ثم قال دى كاسترى : فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام بسرعة وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم باصره الملكة الرومانية الشرفية المسيحية ، فقد أبغضها الناس وكرهوا الحياة فى ظلها .. واذا انتقلنا من الفتح الأول للاسلام الى حين استقراره ورسوخ أقدامه رأينا أكثر محاسنة وأكرم معاملة للمسيحيين فى الشرق كله . هنا عارض العرب قط شعائر الدين المسيحى . بل بفين روما نفسها مرة فى مراسلة الأساقفة فى مختلف البلاد الاسلامية .. الى أن قال : وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور هى التى ضعفت الديانة النصرانية الى حد كبير ، ثم زالت بالمرّة من

شمال افريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره . فلم يكره على الأخذ به أحدا بحد السيف ولا باللسان ، بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والأخذ بالآلباب .. ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الأندلس حتى صاروا في حالة أهنأ من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانين .. الخ » .

ويقول العالم الباحث الكبير الأستاذ « دوزي » في كتابه « أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لاسبانيا في العصور الوسطى » ما نصه (١) :

« أن هذا الفتح لم يكن ضارا باسبانيا » يقصد الفتح الاسلامي . وما حدث من المهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة في تلك البلاد . وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم ، وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء ، وكثير منهم تولوا قيادة الجيوش . وقد تولد عن هذه السياسة الرحيمة انجياز عقلاء الأمة الأندلسية الى المسلمين وحصل بينهم تزواج كثير »

وتلك الفقرات التي أوردناها لعالمين من مسيحيي العالم القديم « أوروبا » وهاكم عالما آخر من يهود العالم الجديد

Dozy : Recherches sur l'Histoire Politique et Littéraire de l'Espagne pendant le Moyen Age. V. 1. P. 204.

« أمريكا » ، هو الأستاذ « دراير » من أشهر علماء الاجتماع بجامعة « نيويورك » . يقول في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » (١) :

« عامل العرب اليهود في الأندلس في ظل الحكومة الإسلامية أكرم معاملة ، حتى أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة .

هذه أقوال نقر من علماء الغرب الذين يدينون بغير الاسلام وهي وغيرها تدل على أن الاسلام جاء بأصول أسى مما كانت عليه الأديان التي سبقتة ، سواء في الحرب أو في السياسة ، وذلك واضح من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

ونعود بعد ذلك الى شرعية القتال في الاسلام فنرى أنه — كما قلنا — كان لرد الاعتداء أو لصيانة الدعوة ونشرها وحمايتها . وفوق هذه الأسباب سبب آخر هو أن الله عز وجل لم يشأ أن تعامل قريش معاملة الأمم التي خلت من قبلهم في الازمان الغابرة ، فينزل عليها العذاب من السماء ، أو يخسف بها الأرض كما أهلك غيرها من الأمم السابقة التي كذبت رسله فحق عليها العذاب « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » .

لم يشأ الله الرحيم أن يعامل قريشاً كما عامل عاداً الذين بعث إليهم هوداً عليه السلام ، فكذبوه فأرسل عليهم ريحاً عاتية سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فآبادتهم «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية » .

أو كما عامل ثمود الذين بعث إليهم صالحاً فلم يتبعوه فأرسل الله عليهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم في صدورهم وهلكوا « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية » .

أو كما عامل قوم نوح الذين أهلكهم بالطوفان « فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ، ثم أغرقنا بعد الباقين » .

لم يشأ الله تعالى أن يعامل قوم الرسول الكريم كما عومل هؤلاء من قبلهم ، فإن الرسول لم يدع عليهم بالهلاك كما فعل الرسل من قبله ، وإنما كان يدعو لهم بالهداية « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون » ، ولكنهم أبوا واستكبروا وتصدوا له بالأذى هو ومن آمن به ، فشرع الله القتال لتأديبهم وللدفاع عن الإسلام والمسلمين ورفع كلمة الله ، لعلهم يرجعون ويعودون إلى رشدهم . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ قَالُوا عَصَوْا مِنْى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » . ويروى أنه — عليه السلام —

أمسك السيف في يمينه والقرآن في يساره وقال : بعثت بهذا وبهذا لأقوم بهذا من أعرض عن هذا .

ولقد اتفق المؤرخون المنصفون على أن الرسول لم تكن له رغبة في القتال ، بل كانت أمنيته أن يؤدي رسالته كما أمره الله تعالى في هدوء ويسر . وهذه الفكرة الجليلة هي التي باعدت بينه وبين الحرب منذ أن بدأت قريش معارضتها للدعوة المحمدية وأخذت تقدم للرسول وصحبه أشد ألوان الأذى والاضطهاد والتصدي . ولهذا نراه عازفا عن الحرب ، كارها لها ، حتى أن أهل يثرب لما عرضوا عليه في أول الأمر أن يتصدي لقريش بالسيف قائلين : والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنملين على أهل منى بأسيا فنا « رفض بشدة ، لأنه لم يكن يؤمن بالحرب كوسيلة لنشر الدعوة ، وإنما كان يؤمن بالاقناع وبسط أصول الدعوة السليمة لدى القوم . بيد أنه لما رأى كفار قريش يتصدون له ويناجزونه من جهة ، ويحولون بين الناس وحرية الاعتقاد من جهة أخرى وجد أنه لا بد من امتشاق الحسام لوضع حد لذلك

ولم يكن الاسلام في حاجة الى كسب الأنصار بالقوة والعنف ، وإنما كان يكسبهم بالاقناع والحجج الساطعة والبراهين القوية اذا ما خلى بينهم وبين التفكير الحر البعيد عن التهديد والضغط والوعيد والارهاب .

وقد أمر الله نبيه بأن يدعو الناس الى الاسلام بالحسنى فقال : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .

وجادلهم بالتى هى أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ، وقال جل شأنه : « لا اكراه فى الدين فدى تبين الرشد من الغى » .

فأعداء الاسلام هو الذين أكرهوا المسلمين على الحرب ، لأنهم أرادوا أن يقتوهم عن دينهم بالقوة « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » . فكان لا بد للمسلمين من حماية أنفسهم ودرء الأذى عن دينهم .

والنزعة الحرية فى فطرة الناس ومن غرائز المجتمعات ، ويقول علماء الاجتماع ان الحرب من أسباب قيام الحضارات وتركيزها والمحافظة عليها ، حتى يلتزم الناس حدودهم ، ويحرموا حقوق الآخرين ، فلا يشتري الفساد والظلم ، ويستبد الأقوياء بالضعفاء ، ويحال بين الناس وحرىاتهم ، وتتعلل بالتالى شعائر الدين ، وتهدم أماكن العبادة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . ولهذا كان تهذيب فكرة الحرب فى النفوس وحصرها فى أدق حدودها وأسمى طرائقها وتحديد أهدافها ، هى غاية ما ترجوه البشرية .

وقد نظم الاسلام هذه النزعة أسمى تنظيم ، ووجهها أسلم وجهة ، وأنزلها فى المنزلة التى خلقت من أجلها وجعلها سياج ملكه والمثل الأعلى لأخلاق جنده وعدها من أسمى العبادات المفروضة وربطها بغيرها ، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة لحفظ العقيدة وصون الحرية وقيام الدولة وارهاب العدو ، لا للعدوان ،

وجعلها آخر ما يلجأ اليه المسلمون من أدوات الاقناع ولغة التفاهم مع المعتدين .

ولهذا كانت الحرب خيرا وبركة على المسلمين ، فأعزتهم في ديارهم ، ومكنتهم من أعدائهم ، وملكتهم ما لم يكونوا يملكون ، وأطلقت سلطاتهم في العالمين .

وقد تناول القرآن في كثير من آياته القتال من جميع نواحيه ، فعرض للأسباب الباعثة عليه . وللغاية التي ينتهي إليها وعرض لما يجب على المسلمين من الاستعداد له والاحتياط لطوارئه ووضح الكثير من قواعده وأحكامه .

كما بين القرآن أن القتال في سبيل الله يضاعف أجر المجاهدين ، لأن فيه اتقاذا للضعفاء ، ومقاومة للطغيان ، ودحضا لعوامل الشر .. قال تعالى : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا » .

وأوضح القرآن أجر المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال وذكر أن هذا الأجر لا يقف عند حد ولا يدركه الا عالم الغيب والشهادة ، فقال : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

كمن آمن بالله واليوم والآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله . وأولئك هم الفائزون ، ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبدا ان الله عنده أجر عظيم » وقال : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم »

وقد حجب الاسلام الجهاد الى المسلمين ، وحشهم على التضحية في سبيل الله بكل عزيز ونفيس .. فلا الآباء ولا الأبناء ولا الاخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا التجارة ولا المساكن . كل أولاء لا يصح أن يحولوا بين المؤمنين وما تقتضيه محبة الله ورسوله من تضحية وجهاد ، قال تعالى : « قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتركبوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

وقد أقام المسلمون في مكة أعواما يسامون الخسف وسوء العذاب ويضطهدون في حريتهم الدينية وفي عقيدتهم ، ويفتنون في أموالهم وأنفسهم حتى أكرهوا على الهجرة . وكم تجاوبت في

فصوصهم فكرة رد الظلم والانتقام من المعتدين ، ولكن الرسول الكريم كان يدعوهم الى الصبر والمصابرة ، لأنه لم يتلق الأمر بالقتال ، ويقول لهم : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » .

وظلوا على هذه الحال الى أن نزل قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على ضرهم لقيدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ، وقوله : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » .

ولقد كانت فتنة المؤمنين عن دينهم أكبر شيء عند الله ، ولذا كانت الغاية الأولى التي شرع القتال من أجلها . والحجة على ذلك ما نزل من الآيات الكريمة في سرية عبد الله بن جحش الأسدي حينما أثارت قريش القبائل ضد هذه السرية بحجة أنها استحلّت الشهر الحرام وسفكت فيه الدماء ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

ومعنى ذلك أن القتال في الشهر الحرام وإن كان اثما كبيرا إلا أن ما اجترمه كفار قريش من اضطهاد المسلمين ، والصد عن

سبيل الله والكفر به ، والصد عن المسجد الحرام واخراج أهله منه .. كل ذلك أكثر اثماً وأشد نكراً .

والاسلام يث في نفوس المجاهدين القوة والشجاعة، ويحثهم على الاقدام ويذكرهم بأن الله لن يتخلى عنهم ، يقول : « اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله الا بشئى لكم ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » ، ويقول جل شأنه : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتسم الأعلون ان كنتم مؤمنين » .

ويسكن أن نجمل الأصول التي قامت عليها الحرب في الاسلام في الأمور الاتية :

١ - دفع الظلم والبغى والاضطهاد عن المسلمين ، ورد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين .
روى أبو داود والترمذى والنسائى عن سعد بن الزبير . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد » .

واشترط الاسلام أن يكون الدفاع ورد العدوان على قدر الاعتداء ، فلا يصح أن يجاوز حده «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . وذكر أكثر من مرة أنه لا يجب المعتدين ، بل انه حجب الى المسلمين العفو ومقابلة الاساءة بالصبر « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »

٢ - المحافظة على حرية الاعتقاد للذين يحاول الكافرون أن يفتنهم عن دينهم « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

٣ - حماية الدعوة حتى تبلغ الناس جميعا ويتبين موقفهم منها ، لأنها دعوة تحصل رسالة اجتماعية اصلاحية شاملة تنطوي على مبادئ الحب والخير والعدل . فمن حاول أن يقف في طريقها أو يصد الناس عنها يجب أن يستأصل من طريقها « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » ، ويقول « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » .

٤ - تأديب ناكثي العهد من المعاهدين « وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ، انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون » . الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهوا باخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ، أتخشونهم « فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين » .

٥ - اغاثة المظلومين من المؤمنين والاتصاف لهم من الظالمين
« وان استتصروكم في الدين فعليكم النصر » .

٦ - الكف عن القتال اذا كف عنه الأعداء « فان انتهوا فلا
عدوان الا على الظالمين » . والاسلام يدعو جنده الى الجنوح
للسلم ان لاحت بارقة أمل فيه ، والى اطفاء نار الحرب ، الا اذا
استنفدت جميع وسائل المسالمة « وان جنحوا للسلم فاجنح لها
وتوكل على الله » .

ويذهب الاسلام في الجنوح للسلم الى أبعد حد ، فهو يدعو
اليه ولو كان هناك بعض الاحتمال في أن يكون اظهار الميل الى
الجنوح له من الأعداء خداعا « وان يريدوا أن يخدعوك فان
حسبك الله ، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين »

٧ - قصر الحرب على المقاتلين ليس غير ، فلا يجوز التعرض
للنساء والأطفال والشيخوخ والرهبان .. روى أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : « لا تقاتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع »
وروى عنه أيضا : « لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة »
وكان الرسول اذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته
بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : « اغزوا
باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا
تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا مشرة ولا تذبحوا شاة
ولا بقرة ولا بعيرا الا للأكل » .

أفأرأأتم بعد هذا انسانية أسمأ ما رسمه نبأ الاسلام
للمجاهدين المسلمين ؟

٨ - تحريم التمثيل بالقتلى والاحراق بالنار ، وروأ أبو
هريرة رضأ الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : انأ
كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها
الا الله .

٩ - تحريم تجويع الأعداء واتلاف الأموال . وكان النبأ
قد أمر باحراق نخل نبأ النضير أثناء حصاره لهم بقصد حملهم
على التسليم ، فلما رأوا ذلك قالوا له : انك تنهى عن الفساد فى
الأرض ، فما بال قطع الأشجار وتحريقها ؟ فأمر الرسول بالكف
عن التحريق ، ونهى عن التخريب فى بلاد العدو . وكان أبو ثمامة
قد منع الميرة عن قرش ، فأخذهم الجوع حتى أكلوا الجلود ،
فذهب أبو سفيان الى النبأ وشكاه ، فأمر الرسول أن يرسل
الميرة لهم .

١٠ - الاحسان الى الأسير . وقد مدح الله من يطعم
الأسير فى قوله : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيسا
وأسيرا .

١١ - ضرورة اعلان الحرب من جانب المسلمين قبل البدء فى
أى قتال رغبة فى ألا تكون الحرب وسيلة للخداع والخيانة
والختل « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله
لا يحب الخائنين » ، أى فنبأبنهم فى صراحة وعلان وبيان .

والاسلام يحتم بذله الجهد قبل القتال في النصيحة ، والدعوة الى الكف عن العدوان والظلم والأذى ، فاذا لم يفد ذلك وجب اعلان الحرب .

١٢ - الوفاء بالمعاهدات والعهود في الحرب والسلم ، والاسلام يحث على ذلك في شدة ، ويتوعد الناقضين للعهود والمواثيق بأشد الوعيد . وقد أشار الى ذلك في كثير من موضع في الكتاب الحكيم ، مثل قوله : « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون » ، وقوله : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » ، وقوله : « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » ، وقوله : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب من نفسه فانا حجيجه يوم القيامة » .

١٣ - قرر الاسلام أن يكون المسلمون جميعا جنودا للاسلام ، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم . الكل مكلف بحمل السلاح لصد العدوان والدعوة لدين الله . وفي الوقت نفسه أعفى غير القادرين منهم من القتال ، مثل المريض والعاجز والشيخ الطاعن في السن ، ومن على شاكلتهم .

١٤ - عدم التظاهر بالقوة والتفاخر بالنصر « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس » .

١٥ - التزام العدالة بعد الانتصار « الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » .

١٦ - مقصد الاسلام من الحرب اعلاء كلمة الله . وليس هدفه منها الظفر بالغنائم ، بل انه حارب هذه الفكرة « ياأيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغام كثيرة ، كذلك كنتم من قبل ، فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا » . وقال رجل لرسول الله : رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبنغى عرضا ، فقال له الرسول : لا أجر له .

١٧ - قرر الاسلام نظام الجزية على غير المسلمين فى البلاد التى يفتحها المسلمون نظير قيامهم بحمايتهم والدفاع عنهم فى الوقت الذى فرر فيه اعفاءهم من القتال فى صفوف المسلمين . وقرر الاسلام سقوط الجزية عنهم اذا اشتركوا مع المسلمين فى القتال ، أو اذا لم بتيسر الدفاع عنهم وحمايتهم .

أبعد هذه المبادئ القوية السامية التى جعلها الاسلام سباجا للحروب يرجف المرجفون باتهام المسلمين باثارة الحروب . وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والركة واللف واللين ؟ .. ألا خسى هؤلاء الشانئون المرجفون ، وبس ما يفعلون .

لقد جاء الاسلام فى هذا الباب - كما رأينا - بأصول عظيمة شامخة تتضاءل بجانبها الأصول والمبادئ الخسيسة التى يصطنعها المدعون بأنهم حماة المدنية فى القرن العشرين .

انى أريد أن أهمس فى آذان هؤلاء بكلمة يسيرة .

أيها القوم ، لم يسع العالم حتى الآن عن أناس فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التى أخضعها العرب .. وذلك لسمو المبادئ التى أتوا بها ، حتى انهم جعلوا الاستعمار سائغا لدى الشعوب التى افتتحوها بلادها . وهذا لعسرى مجد عظيم لاتستطيع ألوف مؤلفة من المرجفين أن يطمسوا سناه الوهاج ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . وكلما تقدم عليه العهد ازداد تلالؤا « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتيهم نوره . ولو كره الكافرون »

ولا مراء فى أن الذى دفع هؤلاء الشائنين الى ذلك أحد
أمرين أو هما معا :

أولهما : الجهل بحقيقة الدين الاسلامى وسوء فهم المبادئ
الاسلامية السامية .

وثانيهما : سوء النية والحقد على الاسلام .

وليس من شك فى أن الاسلام لم يحارب أى لون من ألوان
المعرفة على الاجمال . اللهم الا ما كان فيه زيف أو مروق . وقد
حض على طلب العلم بأساليب مختلفة ووسائل متعددة ، وقد
أشاد الكتاب الكريم فى مواطن كثيرة الى فضيلة العلم وابرز
الهوة الواسعة بين العالم والجاهل .. فشبه العلم بالأنوار والجهل
بالظلمات .

وبلغت عناية الاسلام بالعلم أن قرر أن الانسان الذى يخشى
الله أكمل خشية انما هو العالم وحده ، قال تعالى : انما يخشى الله
من عباده العلماء » وقال : « قل هل يستوى الذين يعلمون
والذين لا يعلمون » ، وقال جل شأنه : « وتلك الأمثال نضربها
للناس وما يعقلها الا العالمون » . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

ومراد الاسلام من العلم كل ما يرفع الجهل ويقف صاحبه على
أسرار الوجود ، قال تعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات
والأرض » ، وقال : « وكأى من آية فى السموات والأرض
يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

والأحاديث النبوية الشريفة تحت في شدة على طلب العلم ،
ومن ذلك قول النبي الكريم « طلب العلم فريضة على كل مسلم
ومسلمة » . وقوله عليه السلام « يأتي على أمتي زمان يصبح
الرجل فيه مؤمنا ويمسى كافرا الا من عصمه الله بالعلم » ، وقوله
« اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محببا ، ولا تكن الخامسة
فتهلك » ، وقوله « قليل العلم خير من كثير العبادة » .. الى غير
ذلك من الأحاديث الشريفة التي لا يتسع المقام لذكرها .

وكما حث النبي على تحصيل العلم نراه ينهى في شدة عن
كتمانها ، ويهدد أعنف تهديد من يكتُمونه ولا يسعون في نشره ،
ويكفيني أن أسوق هذا الحديث « من سئل عن علم فكتمه ألجمه
الله يوم القيامة بلجام من نار » .

وقد استعمل النبي عليه السلام من ناحية أخرى أسلوب
الترغيب لمن يجود بعلمه ولا يألُو جهدا في بذله لكل من هو في
حاجة اليه فقال : ساعة عالم متكئ على فراشه ينظر في علمه
للناس خير من عبادة العابد ستين عاما » . وقال : « أجودكم
بعدي رجل علم علما فنشر علمه ، انه يبعث يوم القيامة أمة
وحده » . وقصة النبي مع أسرى المشركين في غزوة بدر
معروفة ، فقد شرط على من يعرف القراءة والكتابة من هؤلاء
الأسرى أن يعلم عشرة من أبناء الأنصار مقابل فك أساره .

وأحاديث النبي عليه السلام وأعماله في الحض على التعلم
والتعليم فياضة كثيرة . ونحن نؤثر الاكتفاء بهذا القدر لدحض

حجة هؤلاء الذين يتجنون على الاسلام ، زاعمين — قاتلهم الله —
أنه حارب العلم أو وضع العقبات أمام فاشدى المعرفة .

وقد أطلق الدين الاسلامى الفكر من عقاله ، ودعاه الى
التدبر والتبصر والتفكير فى السماء والأرض ، وما فيهما من
نجوم وشموس وأقمار ونبات وحيوان « ربنا ما خلقت هذا
باطلا سبحانه » ، وصدق العلمى الكبير حين قال : « ان فى
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
الألباب » .. يدعو الحكيم تبارك وتعالى أولى الألباب ليتبينوا
ما فى خلق السموات والأرض ، وما فى اختلاف الليل والنهار
من آيات بينات على بالغ قدرته وعظيم تديره .

وهذه الدعوة هى الأساس الأول لمختلف العلوم والفنون ،
حب ينطلق الفكر لاستخراج هذه الآيات . فالاسلام ينبوع
المعارف ومنشئها الأول فى وقت كان العالم هائما فى وديان
الضلالة ومهاة الجهالة ، أنظر الى قوله تعالى : « ان فى خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى
فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » تراه
يدعوك الى النظر فى جلائل هذه المخلوقات لتستخلص منها
العظة والعبرة .. فهو يدعوك الى انتظر فى خلق السموات
والأرض ، والى اختلاف الليل والنهار . ثم النظر فى هذه البحار

التي تجرى فيها الفلك بما ينفع الناس ، ومالها من دور تلعبه في حياة الكائنات الأرضية . ثم عقب ذلك بما أنزل من السماء من ماء ليدعوك الى بحث علاقة هذه البحار بهذا الماء ، وهل بينهما علاقة السبب بالمسبب .

وهو يدعوك الى النظر في الزرع ، وكيف تحيا الأرض بعد موتها بالماء الذي ينزل من السماء ، ويدعوك الى النظر في ارتباط هذه الأرض وحياتها بالدواب التي بثها فيها ، ويدعوك الى النظر في تصريف الرياح في كل فصل من فصول السنة ، وتأثير ذلك على الزرع ، حتى يكون لكل زراعة وقتها الملائم لها .

فأى فكر سلم بدبر هذه الآيات الكريمة ثم لا يستخلص ما فيها من أسرار مكنونة وعلوم تنفع الناس وترتفع الى خير مستوى .

ويقول جل شأنه : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت ، فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » . ولأختر واحدة فقط من هذه العجائب التي أوجب الله تعالى النظر فيها ، وهى الابل . والابل من أعجب ما برأ الله من مخلوقات ، فهى سميئة الصحراء ، وهى أصبر الحيوانات قاطبة على الجوع والعطش . وقد اقتضت قدرة الله العجيبة أن يكون لها معدتان ، أحدهما كالخزان نخزن فيه الماء أياما فلا

يتغير لونه أو طعمه ولا ينقص وزنه . وبها قطع الغزاة المسلمون
البيد الشاسعة مع جحافلهم الجرارة ، وفتحوا البلاد ، وثلوا
العروش ، ورفعوا راية الاسلام خفاقة في كل بقعة وطنتها
أقدمهم .

وانظر الى الجمل وهو يستنيخ ، ثم وهو ينهض ، فيمد عنقه
ويرتفع بحمله ، فاذا ضربنا طول ما مده من عنقه في زنة رأسه
علمنا وزن الثقل الذي يحمله تماما .. وذلك هو المعروف بنظرية
الميزان ذي الرمانة .

فهل رأيت أبدع من ذلك خلقا ؟ تبارك الله أحسن الخالقين !!
والاسلام يدعو الى التفكير القويم والى تحرير العقل من أغلال
التقاليد ، ولذلك نراه ينهى عن تصديق الأوهام والاكترات
للظنون ، ويبين تبعة تحميل العقل اعتقاد ما لم يصل اليه العلم
فقال : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسئولا » .

ولما كان التقليد والخضوع للسعقدات الموروثة من أشد
العوامل في صرف الناس عن التفكير والنظر والاستقلال في
تقدير الأمور ، فقد حمل الاسلام عليهما حملة عنيفة ، اذ يقول
جل وعلا : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما
آلفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون »
ويقول : « انهم آلفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون »
ويقول في تصوير حال المقلدين ، مبينا أنه لا يقبل منهم عذر يوم

الدين « قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى اذا اداركوا فيها جميعا (أى تلاحقوا فيها) قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » وبعد أن حرر الاسلام العقل وحرّم التقليد على النحو الذى رأينا عاد فقرر أنه لا بد لكل معتقد من المعتقدات أن يقوم على دليل قويّم فقال : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . ومثل هذه الآية كثير فى القرآن الكريم .

ومما اختص به الاسلام من اكبار العقل والعلم وجرى عليه المسلمون فى جميع أدوارهم واعتبروه أصلا من أصول دينهم ، وجوب تأويل نص الكتاب ان أوهم ظاهر ألفاظه مخالفته لهما ، مثال ذلك ما جاء فى الكتاب الحكيم « كل شيء هالك الا وجهه » و « يد الله فوق أيديهم » و « والأرض بعد ذلك دحاها » ولا يعقل أن يكون لله وجه أو يد ، على خلاف ما يقول المشبهة ، وقد أثبت العلم أن الأرض كروية . لذا عمد المسلمون اتباعا للأصل المقرر فى دينهم — الى تأويل هذه الألفاظ . فأولوا الوجه بالذات ، واليد بالرعاية ، وقالوا ان المراد بالدحو البسط فيما يراه الرائي فقط ، لا فى الشكل الحقيقى للأرض .

بهذه الرخصة الجليّة لايقوم تعارض بين الكتاب والعلم ، ولا بين الكتاب والعقل ، وهى أول ما حدث من تاريخ النوع البشرى من تأخى الدين والعلم . ولذلك بحث المسلمون أحرارا فى

جميع نواحي العلم دون أن يشعروا بتعارض بين الدين والمعرفة.
ولن يشعروا بشيء من هذا التعارض ما دامت هذه هي قاعدة
الاسلام الأصولية .

وقد أجمع المؤرخون على أن المسلمين بدأوا يطلبون العلم
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من مقلدائه، ولم يتخرجوا
عن أخذ كل ما صادفوه لدى غيرهم منه . ومن الخير أن
أسوق في هذا المقام بعض عبارات لعالم منصف من علماء الغرب
هو الدكتور « درابر Draper » الأستاذ بجامعة هارفارد
بنيويورك من كتابه « التنازع بين الدين والعلم » ، قال : « ان
اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة ٦٣٨ ميلادية . ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان من الزمان
حتى كانوا قد استأنسوا بجميع الكتب العلية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح » .. الى أن قال : « كان شعار
المسلمين في بحوثهم الأسلوب التجريبي ، وكانوا يعتبرون
الهندسة والعلوم الرياضية من معدات علم المنطق والقارىء
لكتبهم الكثيرة في الميكانيكا والأيدروستاتيك ونظريات
الضوء والأبصار يلاحظ أنهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم عن
طريق التجربة والمشاهدة بوساطة الآلات . وهذا هو الذى أدى
بهم الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمكتشفين
لكثير من آلات التقطير والتصفيد والصهر .. الخ . وهذا بعينه

هو الذى جعلهم يستعملون فى دراساتهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة والاصطرباب .. الخ » .

كل هذا والدين فى أوج سلطانه على العقول ، فلو كان فيه شئ من مجافاة العلم أو معارضة التطور والرقى العقلى لظهرت آثاره جلية واضحة فى أيامه الأولى .

وأحب أن أقول ان ذلك الاقبال على العلم حدث من المسلمين فى عصورهم الأولى ، لا لأن الاسلام يسح . ولا يعارضه ، ولكن لأن أصوله تؤدى اليه حتما ، وتقتضيه اقتضاء طبيعيا .

وهذا هو السر فى انتقال الأمة العربية كلها من حال متهافة هينة الى حال تولت فيها زعامة العالم أجمع فى جميع مجالات النشاط العقلى والعلى فى مدة لا تتجاوز مائتى سنة .

مفهوم الدولة في الإسلام

إذا أمعنا النظر في منهاج الاسلام في الحكم أدركنا أن الغاية الكبرى من قيام الدولة الاسلامية هي ايجاد الجهاز السياسى الذى يحقق وحدة الأمة الاسلامية وتعاون أفرادها : يقول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » .

وهاتان الآيتان توضحان أن المجتمع الاسلامى ليس غاية في ذاته ، ولكنه وسيلة الى غاية كبرى ، هي ايجاد أمة تقف نفسها على الخير والحق والعدل ، أو بمعنى آخر تعمل على خلق بيئة اجتماعية تتيح لأفرادها — بقدر الامكان — أن يحيوا حياة روحية ومادية على النحو الذى رسمه قانون الله الفطرى ، وهو الاسلام .

وقد وضع الاسلام لتحقيق هذا الهدف العظيم شرطا هاما هو وجود أخوة قوية تربط بين أفراد المجتمع ، وتوجههم نحو الغاية المنشودة ، وقد أرسى الله قواعدها بقوله : « انما المؤمنون اخوة » وأكد الرسول عليه السلام هذه الضرورة في أحاديث كثيرة انطلق بها لسانه الكريم في شتى المناسبات ، كقوله « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ، وقوله : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ، وقوله : مثل المسلم لأخيه المسلم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ، وقوله : من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة .

وليس الأساس العاطفى الذى تقوم عليه هذه الأخوة هو الولاء المطلق للقبيلة أو نزعة التفاخر بالآباء والأجداد . فقد نهى الرسول عن ذلك وذمه بقوله : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، انما هم ليكونن أهون على الله من الجمل (١) « وقوله : «ان الله قد اذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء» وانما تقوم هذه الأخوة على أساس من التعاطف الانسانى ، والشعور بالمساواة ، ووحدانية العقيدة ، والايمان بأن الفرد لبنة في بناء المجتمع الاسلامى .

(١) الجمل : نوع من الغنم ؛ وهو معروف فى الصحراء العربية . وقد روى الترمذى وأبو داود عن ابى هريرة .

ولهذا نرى النبی صلی الله علیه وسلم ینهى عن العصبية فی ألفاظ صريحة قاطعة : « ليس منا من دعا الى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية » . وعندما سأله أحد الصحابة عن معنى « العصبية » التي تخرج المرء من دائرة الاسلام على هذه الصورة أجاب : أن تعين قومك على الظلم » (١) .

وقد بین الرسول علیه السلام أن حب الرجل قومه ليس « عصبية » الا اذا أدى هذا الحب الى ظلم الآخرين ، ولهذا يقول : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » ، فقال رجل : « يارسول الله ! أنصره مظلوما ، فكيف أنصره ظالما » فقال : « تمنعه عن الظلم فذلك نصرک اياه » (٢) .

وعلى ذلك فان الغاية التي تستهدفها رسالة الاسلام الاجتماعية هي دفع الظلم عن الناس واقامة معالم العدل فيهم : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر » .

فالتقييم الأخلاقي للمجتمع الاسلامي تقوم على هذه القاعدة الشاملة : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر » . وعلى هذا المثل الأعلى للعدالة — مع المسلمين ومع غير المسلمين — يتوقف قيام الدولة الاسلامية . فاذا تكبت جادة هذا المبدأ القويم

(٢) دواء ابو داود عن وائلة بن الاسقع .

(٣) دواء البخاري ومسلم عن انس .

انهارت وأصابها الوهن والاضمحلال . وهذه الدولة ليست في الحقيقة سوى الجهاز السياسى لتحقيق هذا المثل الأعلى .

ان مبررات قيام الدولة فى الاسلام تنحصر فى أن تجعل من شريعة الاسلام القانون المهيمن على شئون الحياة كى يسود الحق والعدل والخير ، وتنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس بحيث يتاح لكل فرد أن يحظى بالحرية والأمن والكرامة . وبذلك تتحقق الأهداف الأخلاقية التى دعا إليها الاسلام . لا فى مجال العقيدة فحسب ، ولكن فى مجال الحياة العملية أيضا . كما تتحقق لرعايا الدولة غير المسلمين كل مقومات الأمان الفعلى والحرية التامة فى عقائدهم وطقوسهم الدينية ، الى جانب حقوقهم الاجتماعية الأخرى .

فاذا حققت الدولة هذه الأهداف كانت خليفة بأن تتصف بأنها اسلامية حقا ، وأنها « خليفة الله فى الأرض » ، وكان لها أن تكتسب - من وجهة النظر الشرعية - صفتها القانونية، أى بأن يكون لها على الناس حق الطاعة والولاء على أساس هذا النص القرآنى القاطع : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

وفى هذه العبارة الموجزة يضع القرآن الكريم عدة مبادئ عامة تتصل بطبيعة الدولة الاسلامية ، هى :

١ - ان أول واجبات الدولة تنفيذ الأحكام الشرعية ، وفد أكد ذلك الآية الكريمة « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .

وعلى هذا فإن الدولة لا يمكن أن تعتبر اسلامية الا اذا كانت أحكام الشريعة في الأمور ذات الطابع العام هي التي يجب أن تشكل القاعدة التي لا يجوز أن تشذ عنها كافة الاجراءات التي تصدر عن الدولة .

٢ - وهذه الأحكام الشرعية التي أشرنا إليها هي أساس بنيان الدولة والمهيمنة على عملها ، ولكنها لا تستطيع بطبيعتها الاجمالية المختصرة أن تمدنا بكل ما قد نحتاج اليه لادارة شئون الدولة ، ولهذا لا بد لنا من أن نضيف بأنفسنا القوانين التي تسائر زماننا ومقتضيات حياتنا . وقد أباح لنا الاسلام ذلك على شريطة ألا نبيح لأنفسنا سن القوانين التي تتعارض مع روح الشريعة .. وقد حذرنا الله من ذلك فقال : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالا مبينا » .

٣ - يلاحظ أن الأمر القرآني « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » يعقبه في الحال « وأولى الأمر منكم » . أي من جماعة المسلمين . وهذا يعني أن فرض أية سلطة على المسلمين من خارج جماعتهم لا يجعل لها عليهم حق الطاعة بأية حال من الأحوال . بينما تعتبر طاعة الحكومة الاسلامبة التي جاءت بالطريق الشرعي واجبا دينيا .

ان طاعة الحكومة التزام من أهم التزامات الرعية للدولة ، وهذا مبدأ أساسى معترف به في كل المجتمعات

المتدينة ، بيد أنه من الأهمية بمكان أن نعلم أن هذه الطاعة في الدولة الإسلامية تظل واجبا ما لم تبج الحكومة لنفسها أن تخل ما حرمة الشريعة ، أو تحرم ما حلتته . ففى مثل هذه الحالة تخلع طاعتها من أعناق الأمة كما نص على ذلك الحديث الشريف « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وبكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (١) .

ان طاعة المجتمع الاسلامى « لأولى الأمر منكم » مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الأمر لله ورسوله . ولهذا كان من واجب المجتمع فى الدول الراقية الاشراف على نشاط الحكومة ، وأن يمنحها الثقة اذا سلكت الطريق القويم ، وأن يسحب منها هذه الثقة اذا تنكبت جادة الحق والصواب .

وعلى هذا فان رضا الشعب عن الحكومة وعن تصرفاتها يعتبر من أهم العناصر التى تستند إليها الدولة الإسلامية فى قيامها .

٤ - لاشك فى أن ضرورة الحصول على رضا الشعب تفترض سلفا أن تأتى الحكومة الى الوجود على أساس الاختيار الحر من قبله . وهذه دلالة أخرى من الدلائل التى تشير إليها العبارة القرآنية بلفظ « منكم » .. انها تشير بذلك الى الأمة ككل ، وليس الى جماعة أو طبقة معينة .

(١) رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر .

وينبثق عن هذا المعنى أنه لكي تتحقق أهداف الشريعة الإسلامية فإن رئاسة الدولة لا بد وأن تأتي عن طريق الانتخاب ، فإن تولى السلطة عن غير طريق الانتخاب يجعل طاعة الأمة غير ملزمة ، ذلك بأن هذا الأسلوب في الوصول الى منصة الحكم ان هو الا لون من ألوان فرض السلطة على المسلمين من خارج جماعتهم .

وهنا يبرز لنا سؤال - يبدو طرفا من وجهة نظر الفلسفة السياسية - عن المصدر الذي تستمد منه الدولة الإسلامية صفة السيادة. وهو سؤال ليس نظريا في الواقع كما قد يبدو للوهلة الأولى ، وقد لا يفكر فيه الرجل العادي مادام النظام السياسي القائم واجراءات الدولة الادارية تيسر له أساليب معيشته وتحقق له التقدم الاقتصادي .

يبد أن الباحث أو المؤرخ لا يمكنه أن يتجاهل أن التيم المعنوية التي بنسبها المواطنون لدولتهم - ومنها مصدر سيادتها - تصبح مع الزمن ذات أثر حاسم بالنسبة لاستمرار سيطرتها الروحية . وعلى ذلك تكون في النهاية ذات نتائج بعيدة المدى في السلوك الاجتماعي العام .

ولا مراء في أى نظام سياسى لا يحقق غاياته - مهما بلغ من سمو - من تلقاء نفسه .. ذلك أن صلاحته الاجتماعية تتركز في النهاية على المضامين الروحية التي يحتوى عليها هذا النظام .

وعلى ذلك نستطيع أن نرد أسباب افتقار المسلمين طوال قرون عديدة للنظام الاجتماعى والروح الوطنية الى اضطراب مفاهيمهم بالنسبة للقاعدة الروحية والفكرية التى تركز عليها الدولة وتستمد منها سيادتها . وربما يفسر لنا هذا الاضطراب السبب فى السهولة التى استسلم بها المسلمون خلال أحقاب طويلة من الزمن لكل ألوان الاضطهاد والعسف على أيدي حكام مستبدين . ولعل أصدق مثل على ذلك ما كان يلقاه الشعب اليمنى أبان حكم الأئمة من أسرة حميد الدين من ضروب الجور والضغط والاستبداد والخداع .

ومن حسن الحظ أن الطبقات المثقفة فى كثير من الدول الاسلامية قد بدأت تطالب فى الحاح بأن يكون « الشعب » هو المصدر الوحيد للسلطة فى الدولة ، بحيث تكون ارادته وحدها هى العامل الحاسم فى تكوين أجهزة الدواة جميعا ، وفى ميدان التشريع كذلك ، وبذلك تكون له السيادة المطلقة على كل شئ فى الدولة . وهذا هو ما يحقق قول الرسول الكريم : « ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة » (١) . وهذا الحديث الشريف يشبه الى حد كبير ما كان ينادى به الرومان الأقدمون من أن « صوت الشعب هو صوت الاله Vox Populi. Vox Die » (٢) .

وخير مثل لهذا النظام السياسى السوى « الجمهورية العربية المتحدة » ، فالاتحاد الاشتراكى يشرف على جميع أجهزة

(١) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر .

Carra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam. V. 1. P. 194.

الدولة وهو يمثل جميع طبقات الشعب . هذا الى جانب مجلس الأمة الذى يمثل نصف أعداده على الأقل طبقتى الفلاحين والعمال وبذلك لا يبرم أمر من الأمور الا أخذ حظه الموفور من الدراسة والتحصين .

ولكن يجب ألا نغيب عن البال أن سلطة المجتمع الاسلامى ليست سوى سلطة بالوكالة ، حبلى بيد الله . فالمصدر الحقيقى للسيادة فى الدولة الاسلامية هو المشيئة الالهية كما جاء فى الشريعة ، والله تعالى يقول : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على كل شىء قدير » .

فالدولة الاسلامية انما تستمد سيادتها من قبل الله ، ولو أنها تقوم نتيجة لارادة الشعب . فاذا سارت فى الطريق السوى الذى رسمه الاسلام كان لها على رعاياها حق الطاعة والولاء كما يتبين لنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن باع الأمير فقد أباغنى ، ومن يعص الأمير فقد عصانى » (١) .

وقد كان من سماحة الاسلام وأصاله . مطلقه ان اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلماً لديه من المزايا ما يخول له أن يومر على المسلمين بغض النظر عن اعتبارات الجنس أو القبيلة أو الامتياز الاجتماعى .. وفى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

(٢) دواء البخارى ومسلم عن امى هريرة .

« اسمعوا وأطيعوا وان أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زينة » (١) . وهذا مستمد من قول الله عز وجل : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .

ولم تضع الشريعة شروطا أخرى لمن يختار لشغل هذا المنصب ، ولم تضع نظاما خاصا لانتخابه ، ولم تحدد هيئة الناخبين ، كما لم تنص على مدة الامارة . وعلى هذا فمن الجائز أن تحدد بعدد من السنوات ، ويكون للأمير الحق في إعادة ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة . ومن الجائز كذلك أن يحدد بقاء الأمير في منصبه الى عمر معين على شرط أن يكون حكمه مدة امارته فائما على العدل والكفاية والاخلاص .

كما لا ضير في أن تكون مدة الامارة مدى الحياة ، فإذا تنكب الأمير جادة الحق والخير كان عليه أن يتنحى عن منصبه وحل عزله . ويعنى من منصبه كذلك اذا ما ثبت عجزه عن ادارة شئون الدولة بسبب اعتلال في صحته أو خلل في قواه العقلية مثلا .

كل هذه التفاصيل وأمثالها يصطنعها المجتمع نفسه وفق ما يخدم مصالحه ويحقق حاجات زمانه .

ومن خلال هذا المجال الرحب لسن تفاصيل الدستور تبدو لنا مرة أخرى تلك المرونة السامية التي هي من خصائص النظام السياسي في الاسلام .

(١) رواه البخاري عن انس .

وهكذا رأينا أن شريعتنا الغراء قد تعمّلت الا تعرض
لتفاصيل التشريعات الخاصة بحاجاتنا الدستورية المتنوعة
المتغيرة مع الزمن

والواقع أن حاجتنا الى سن القوانين الجارية المناسبة لكل
عصر قد كفلتها الشريعة الاسلامية بسعة اققها وشدة مرونتها
واهتمامها بالمسائل العامة دون التفاصيل والفروع . ولهذا ترك
الشارع للأمة حق سن القوانين الملائمة لمقتضيات الزمن عن
طريق الاجتهاد ، على شريطة ألا يتعارض ذلك مع روح الشريعة.

ومالا لاشك فيه أنه في المسائل التي لها مساس مباشر
بالجانب العام من حياتنا لا يمكن أن يترك سن تلك القوانين
الاجتهادية للأفراد يعالجه كل على هواه ، بل لابد أن ينبثق ذلك
عن جماعة من المتفقيين في الدين ، معروفين بالتقوى وسداد
الرأى وثقوب الفكر ، تكل اليهم الأمة القيام بهذه المهمة .
ولا بأس من أن يستهدى المشرعون باجتهاد الفقهاء المتقدمين في
أية مسألة تعرض لهم . وبذلك يمكن استعراض أى موضوع
يبحث من زوايا مختلفة .

وقد أشار الله تعالى الى ذلك اشارة حاسمة بقوله في سورة
الشورى « وأمرهم شورى بينهم » . وهذا النص القرآنى يجب

اعتباره المادة الأساسية الفعالة في التفكير الاسلامى بصدد مسألة ادارة الدولة . وليس من العسير علينا أن ندرك أن هذا النص يمتد أثره بحيث يشمل كل صغيرة وكبيرة من دقائق حياتنا السياسية . وهو من الواضح في معناه والاطلاق في لفظه بحيث أن أية محاولة للتعسف في تأويله ستبوء بالافخاق .

لن كلمة «أمر» التي وردت في النص تشير الى كافة الأمور ذات الطابع العام ، ومنها بطبيعة الحال القوانين التي تنظم أمور الدولة . ومهمة سن هذه القوانين لا بد أن تستند الى مجلس شورى تختاره الأمة من دوى الألباب من علماء الدين الأفاضل الأقضاء .

والشورى دعامة قوية من الدعائم التي قامت عليها الدولة في الاسلام . وليس من الميسور ، بل ليس من المعقول أن يجتمع جميع أفراد الأمة في صعيد واحد ليتشاوروا في أمورهم ، ولذا كان عليهم أن ينتخبوا من يمثلهم في مجلس محدود العدد يتولى هذه المهمة .

ولا يمكن أن يتم تعرف رأى الأمة وتحقيق مبدأ الشورى بغير طريق الانتخاب العام ، اذ أنها الوسيلة الوحيدة أن تظهر عن طريقها مزايا المرشحين ، ويترك بعدها للشعب حق الاختيار .

ولم تتعرض الشريعة لطريقة الانتخاب ، وهل يكون مباشرا أو غير مباشر ، وهل يقوم على أساس التقسيم الاقليمى أو

النسبي ، وما الى ذلك من التفاصيل .. كل ذلك تركته الشريعة
قهرار الأمة ينظمه كيف تشاء .

وهناك أمر خليق بالذكر في هذا المجال . وقد فطن اليه
الرسول الكريم ، وهو أنه أوجب على كل من يتقدم للنسب
النيابة ألا يسأل الوظيفة أو يتصيد أصوات الناخبين .. يقول
عليه السلام : « لاتسأل الامارة ، فانك ان أعطيتها عن مسألة
وكلت اليها ، وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » (١) .

وفي ضوء تعاليم الاسلام يسكن القول : ان رسول الله قد
قصد دون شك انه لابد من عون الله ورعايته لكي يقوم الانسان
بإدائه عمله . وهذا يعني أن تخلص العناية الإلهية عن المرء قمين
بأن يجعل عمله بوارا وجهده خسارا مهسا بلغت درجة كفايته .
ولكى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أكثر وضوحا
أبى أن يعطى انسانا وظيفة سألها لنفسه.. فقد سأل أحد الصحابة
أن يعثه واليا على أحد الأمصار فأجابه قائلا : « انا ، الله لانولى
على هذا العمل أحدا سأل ، ولا أحدا حرص عليه » (٢) .

٤

وقد ذكرنا أنه لازم أن يكرن بجانب رئيس الدولة مجلس
منتخب للشورى ، ويناط اليه القيام بسن القوانين للسائل ذات

(١) رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمر ، *

(٢) رواه البخاري ومسلم عن ابن مرسى :

الطابع العام ، ولاسيما الأمور التي لم توضع لها أحكام معينة في نصوص القرآن والسنة .

ولكن من غير المحتمل أبدا أن تتفق وجهات نظر أعضاء المجلس اتفاقا تاما في كل مسألة تعرض عليهم . ولذلك كل من غير المحتمل أيضا أن تصدر قراراتهم باجماع الآراء بالنسبة للمشاكل التي تحتاج مواجهتها الى سن قوانين جديدة . واختلاف الآراء بين الناس أمر طبيعي ، اذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يتأثر التفكير البشرى بالأمزجة والعادات والبيئة الاجتماعية والتجارب السابقة التي تعرض لها الفكر .. ذلك بأن هذه العوامل جميعا تتعاون معا فتكون ما نسميه « بالشخصية البشرية » المتميزة بخصائص فردية .

والواقع أن الاختلاف في الرأي يؤدي الى التقدم في مضمار الحياة ، اذ أنه من خلال الاحتكاك الناجم عن صراع الأفكار ، ومن خلال المعارك العقلية التي تخوضها الآراء المتباينة تتضح الدروب المتعددة التي تقضى حتما الى الحل السديد المستقيم . ولعل هذا ما عناه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بقوله : « اختلاف علماء أمتي رحمة » (١) .

اذن فمن المتوقع ألا تحظى قرارات هذه المجالس التشريعية في الدولة الاسلامية باتفاق اجماعي عليها — شأنها في ذلك شأن كافة المجالس التشريعية في العالم . ولهذا فان علينا أن نرضى بصدورها بأغلبية الأصوات .

(١) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ص ١٥٢ .

ولا بأس في أن تكون الأغلبية البسيطة حاسمة في القرارات التي التي تتناول مسائل عادية . على أنه من الأفضل أن تشترط أغلبية الثلثين في الأمور ذات الأهمية الخاصة كالتصويت على اقتراح بإسقاط الحكومة ، أو مواد الدستور الجديد ، أو تعديل الدستور ، أو اعلان الحرب ، أو ما شابه ذلك من الأمور .

ولكن كثيرا من المسلمين في عصرنا يرفضون — بسبب الفشل الذي تعانيه أغلب «الديموقراطيات» الحديثة في الغرب — أن تسيطر هذه العملية الحسائية القائمة على مجرد عد الأصوات على النشاط وسن القوانين في الدولة الاسلامية ، وبحجتهم في ذلك أن تأييد الأكثرية لاجراء قانوني معين لايعنى دائما أن هذا الاجراء اجراء صالح . فمن الممكن جدا أن تقع الأكثرية في الخطأ برغم أنها أكثرية مخلصة في نواياها ، بينما تكون الأقلية هي التي على صواب .

والمعروف أن العقل البشرى ليس معصوما من الزلل ، وأن الناس لايتستجيون دائما لنداء الخير والحق والصواب ، وتاريخ العالم يفيض بالأحكام الخاطئة التي تردت فيها أكثريات أنانية أو مخدوعة برغم تحذير أقلليات بصيرة حكيمة لها .

ولكننا — مع ذلك — لانستطيع أن نقول انه من اليسير أن نجد بديلا لمبدأ الأخذ بأغلبية الأصوات في الهيئات التشريعية . وقصارى ما تقدر أن تقوله هو أنه اذا ناقش جمع من الناس قوامه أفراد معقولون مسألة معينة فان من المتوقع أن تصل

أغليبتهم في النهاية الى قرار صائب أو أقرب ما يكون الى الصواب .

ومن أجل هذا حض الرسول الكريم على اتباع رأى الأغلبية فقال : « اتبعوا السواد الأعظم (١) » . وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالجماعة والعامة (٢) » .

والواقع أن العقل البشرى لم يستطع حتى الآن أن يشترك وسيلة يصل بها الى اتفاق حول مسألة من المسائل خيرا من مبدأ الأخذ برأى الأغلبية . ولاشك أن الأكثرية قد تخطئ ، ولكن لا شك أيضا أن الأقلية قد تخطئ كذلك . والحقيقة التي لامراء فيها أن العقل البشرى بما قطر عليه من نقص وافتقار الى الكمال قد جعل الوقوع في الخطأ أمرا لا يمكن تجنبه في الحياة البشرية . وعلى ذلك فانه ليس لنا الا أن نتعلم عن طريق الأخطاء والتجارب ، وما يتلو الوقوع في الخطأ من رجوع الى الصواب وتصحيح للأخطاء .

وقرار الأغلبية يعتبر ملزما لكل فرد من أفراد الأمة ، حتى الأغلبية التي صوتت ضده . ولهذا قال الرسول الكريم : « يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار (٣) » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من فارق الجماعة شبرا فقد خلع الاسلام من عنقه (٤) »

(١) رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر .

(٢) رواه أحمد بن حنبل عن معاذ بن جبل .

(٣) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر .

(٤) رواه أبو داود في سننه وابن حنبل في مسنده عن أبي ذر .

وبناء على ذلك فإن الحكومة اذا ما حققت الغايات التى
ألفتها الشريعة على كاهلها فإن لها الحق المطلق فى الحصول على
ولاء المواطنين جميعا ، ولها عليهم حق « السمع والطاعة فى العسر
واليسر والمنشط والمكره » كما يقول الرسول عليه السلام .

وعلى المسلمين أن يقفوا وراء الحكومة السريعة يؤيدونها
ويؤازرونها ويضحون من أجل ذلك بكل رغائبهم وبكل ما يملكون
من متاع الدنيا ، بل وبحياتهم أيضا « ان الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » .

ويترب على ذلك أن الحكومة التى تحكم باسم الله
ورسوله ، وتلتزم بأوامر الشريعة لها الحق فى أن تضع يدها على
كل ما يملكه الشعب فى أى وقت تتطلب فيه مصلحة الأمة وسلامة
البلاد مثل هذا الاجراء . أى أن للحكومة الحق فى أن تفرض
— فضلا عن الزكاة التى نصت عليها الشريعة — ضرائب اضافية
الى أى حد تراه ضروريا لصالح الشعب ، وأن تفرض كلما دعت
الحاجة الى ذلك قيودا على الملكية الشخصية كبيع العقارات
أو وسائل الانتاج أو مصادر الثروات الطبيعية بقصد اخضاعها
لأنسرف الدولة واتخاذها كمنافع عامة . وكذلك للحكومة الحق
فى أن تفرض التجنيد الاجبارى لجميع الأفراد اللاتقنين للخدمة
العسكرية للدفاع عن الوطن عندما تقتضى الضرورة ذلك .

أثر العرب في العلوم والآداب

كان العرب في العصور الوسطى أبان مجدهم سادة العالم، ينشرون العلم والعدل والخير في جميع الأصقاع التي هبطوها. وكان أهل الغرب آنذاك يتخبطون في دياجير الجهالة والجهلاء والضلالة العمياء والشر المستطير .

ولقد حفظ أجدادنا تراث الأقدمين من هند وفرنس ويونان، وزادوا عليه وجوده . ثم انتقل بنوره وخيره الى العالم الآخر: وصدق العلي الكبير حين قال : «وتلك الأيام نداولها بين الناس». ففي عصر العرب الذهبي سكت العالم الأول ، عالم الهند والفرنس واليونان ، ونام في اغفاءة طويلة لم يستيقظ منها .

ويخطيء كثير من المؤرخين الذين يعتقدون أن لعصر العباسي هو بداية عصر النهضة العلم عند العرب . والواقع أن خيوط هذا الفجر المضيء بدأت تلمع منذ بدء الدعوة الاسلامية. فالقرآن الكريم يكرم العلماء ويرفعهم درجات بقوله : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ، وقوله : « يرفع الله

الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . ويحث نبي الاسلام على طلب العلم فيقول : « اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » ، ويقول : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة »

وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها في العهد الأموي ، حتى كان من هؤلاء كثير ممن نقلوا العلوم الى العربية ، وأتقنوها ، ونشروا ما وصلوا اليه قولاً وعملاً

فهذا خالد بن يزيد بن معاوية يكتب الى أبيه — وكان قد سافر لطلب العلم وبخاصة الكيمياء — يشره بنجاح سعيه وبلوغ أربه بقصيدة لطيفة يقول فيها :

أيا راكبا نحو الشام عشي
يؤم دمشقاً قف تحمل كتابيا

وبلغ يزيدا حين يتلو رسالتى
وقل : خالد قد نال ما كان راجيا

ألا قد ملكت الشمس والبدر غنوة
وحزتهما من بعد طول غنايا (١)

ويقصد بالشمس الذهب ، وبالبدر الفضة ، وكانت صناعة الكيمياء آنئذ قائمة على أساس تحويل المعادن الخسيسة الى المعادن النفيسة : الذهب والفضة .

(١) المستطرف للأبشيى ٢٠٧/٢ .

ثم كان العصر العباسي ، عصر النقل والترجمة ، فأنشئت من أجلهما الدواوين واستقدم العلماء ، وأغدقت عليهم الأموال ، ونالوا الحظوة والتكريم لدى الخلفاء ، ولاسيما المأمون ، فأقبلوا على العلوم الأجنبية يترجمونها الى العربية عن اليونانية والسريانية والفارسية والهندية .

ولم يكد يستقر الأمر باتتهاء دور النقل والترجمة حتى كانت حضارة العرب قد تفتحت براعمها ، واخضرت أغصانها ، وأينعت ثمارها ، وتضوع عبيرها ، يملأ العالم العربي والاسلامي لينتشر منه بعدئذ الى العالم الغربي ، فينير عقولا طمسها ظلمة الجهل ، ويفتح قلوبا كانت عليها أقفالها . ويقول العالم «دوزي» في كتابه « تاريخ المسلمين بأسبانيا » : لولا العرب لتأخر عصر النهضة في أوروبا عدة قرون (١) .

ولقد لمع العرب في جميع الميادين العلمية . وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء والأدباء والفقهاء يقومون بأدوارهم في نهضة العرب الروحية والنفسية والخلقية كان العلماء في كل الميادين يقومون بقسطهم من البحث والنقل والتجويد . لم يدعوا بابا الا طرقوه ان لم يكونوا قد فتحوا في العلم أبوابا جديدة ويقول المستشرق « ليفي بروفنسال » : ان العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر . والواقع أن كثيرا من النظريات المتأخرة جاءت أسسها الأولى على ألسنة علماء العرب وذكروها في

مصنفاتهم (١) » وقد سمعت من بعض علماء الرياضيات عندنا أن هناك تشابها واضحا بين نظرية « أينشتاين » في الجاذبية وآراء الفارابى .. فهل كان هذا من توارد الخواطر ؟ ليس بعيد أن يكون القبس الذى أشع من علوم العرب قد مهد الطريق أمام المتأخرين ، فالتقت خواطر « أينشتاين » بخواطر الفارابى ، مثلما التقت آراء « داتى » شاعر ايطاليا العظيم فى رواية « الجحيم » بفلسفة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفران . وإن الدهشة لتعقد ألسنتنا فى شئ غير قليل من الاجلال والاكبار حينما نسمع الفارابى يتنبأ بصعود الانسان الى الفضاء فيقول :

محيط السموات أولى بنا فلم ذا التزاحم فى المركز
وقد كن هذا العالم العربى العظيم فيلسوفا وطيبيا
وموسيقيا . وكان بارعا فى هذه الفنون كلها . وقد بدأ حياته
بداية بسيطة متواضعة ، اذ بدأها بقراءة شئ من بضاعة الوراقين
على ضوء قناديل الطريق ، ثم كان ماكان من أمره ، فعظم شأنه
وذاع صيته . وقد صنف كتابا فى احصاء العلوم يعتبره كثير من
الباحثين أول موسوعة وضعت فى العالم .

والحق أن فضل العرب على الانسانية فى ميادين العلوم
والفنون لا ينكره الا جاحد هارق أو ظالم متعصب .

ففى حقل العلوم الأساسية مهر العرب فى « الفيزياء » أى
علم الطبيعة ، حتى لقد فىل ان كتب الكندى كانت أساس

مؤلفات « روجر بيكون Roger Bacon » وقد اهتمت
العالم العربي ابن يونس الى الرقاص قبل « جاليليو Galilio »
بسبعة قرون . وقصة الساعة التي أهداها الخليفة هارون الرشيد
الى الامبراطور « شارلمان » تدل على طول باع العرب في
الفيزياء .. فقد ذعروا حينما سمعوها تدق وظنوها صربا من
السحر ، أو أن فيها مسسا من الجن ، وأورد الطبرى في كتابه
« عيون المسائل في أعيان الرسائل » جدولا عن الاثقال النوعية
للذهب والفضة والزئبق والرصاص والنحاس والحديد والزيت
واللبن وغيرها ، وقد قاسها بالنسبة للماء العادى ، فجاء فيها
خلاف يسير عما هي عليه اليوم حيث تقاس بالنسبة للماء المقطر .
واستطاع البيرونى الذى يعتبره بعض الغربيين أعظم عقاية في
التاريخ ابتداء طريقة أخرى لايجاد الأوزان النوعية أثر اتقانا
من الأولى . ولعل عبقرية الحسن بن الهيثم أعظم دليل على فضل
العرب على العالم في الفيزياء البصرية خاصة ، حتى ليفوتون انه
من أعظم مؤسسى هذا العلم شأننا وأكبرهم أثرا .. فقد كانت
الأدلة ومباحثه المرجع الأول عند الأوربيين حتى القرن
السادس عشر ، ثم جاء من بعده من نسج على منواله واقتضى
أثره . فبدأ به ابن الهيثم أكمله العالم « اسحاق نيون » .
وفى حقل الرياضيات نبغ كثيرون ، لعل أشهرهم الكائى
واضع أسس الكسور العشرية ، والخوارزمى الذى ظل كتابه
الذى ألفه في عصر المأمون عن الجبر والتقابل معينا للمساء الغرب
ردحا طويلا من الزمان ، ولسنا مغالين اذا قلنا ان الخوارزمى

باعتبر واضع علم الجبر ، وهذا ما يقوله الدكتور على مصطفى مشرفة والدكتور محمد موسى أحمد اللذان نشرنا مخطوطة الجبر والمقابلة للخوازمي ، وقد وجداها محفوظة في جامعة أكسفورد. وفي هذا الكتاب شرح المؤلف المعادلات والجذور والرموز لرياضية . ومن هؤلاء أيضا ثابت بن قرة ، وابن حنبل ، ومحمد بغدادى ، والطوسى الذى ألف فى الرياضيات ، ولا سيما فى لمثلثات الهندسية ، كتب عديدة كما يقول حاجى خليفة فى كشف لظنون ، وأخذ عنها الأوربيون المتأخرون .

ولقد ذاعت علوم الفلك فى عهد أبى جعفر المنصور ، وكان لعرب فضل تطهيره من أدران التنجيم . وفى عصر المأمون الذهبى ام بنو موسى بن شاكر بحساب طول درجة من خط النهار ، ثبتت كروية الأرض ، وعرف طول السنة الشمسية ، وأقيمت لمرصد ، واستعملت فيها الآلات . وكان أحد هذه المراصد فى لشماسية ببغداد ، والاخر على قمة جبل قاسيون فى دمشق . كما أنشأ الفاطميون مرصدا على جبل المقطم عرف بالمرصد لحاكمى . وأنشئ غير ذلك مراصد أخرى .

ويدل على ما أحرزوه من تقدم فى علم الفلك تلك الأسماء تى وضعوها للنجوم والأبراج ، والتى لاتزال باقية بألفاظها قريبا فى كل اللغات .. فالعقرب "Acrab" ، والجدي "Algedi" الطائر "Altair" ، وابط الجوزاء "Betelgeuse" ، والسمت "Zemith" كلها أسماء عربية نقلت كما هى الى اللغات الأخرى.

وظهر في العرب أعلام من الجغرافيين . ويعتبر الغريون كتاب الادريسي في الجغرافيا أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى ، ويعدون كذلك معجم البلدان لياقوت الحموي منجما غنيا جدا للمعرفة ، وليس له - في نظرهم - نظير في سائر اللغات (١) . ووضع أبو الفدا « أمير حماه » كتاب تقويم البلدان الذي ترجم الى اللاتينية في القرن الثامن عشر ، وكان مرجع كثير من علماء الغرب .

ويقول «جوستاف لوبون» في كتابه (حضارة العرب) :
لقد قضى الادريسي شطرا من حياته في اعداد أول خريطة عالمية صحيحة مبنية على الأصول العلمية والحقائق الفنية الثابتة التي لا تختلف كثيرا عما هو معروف في عهدنا هذا « (٢) .

ولا بأس من أن نقف وقفة قصيرة عند الادريسي هذا ..
فحينما أفل نجم العرب عن صقلية ، وحكمها النورمانديون وجدوا أنه لا مناص لهم من ادخال اللغة العربية بين اللغات الرسمية ، وقربوا العلماء العرب ، وحافظوا على آثارهم ، ودعا الملك « روجر الثاني » الشريف الادريسي للتأليف في انفلك فوضع كتابه الشهير « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ، ووضع خريطة العالم التي أشرنا اليها ، وتوقع وجود أمريكا في الطرف الثاني من الأرض قبل اكتشافها بقرون . وقد نشرت مجلة « نيوزويك » الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ ١٠ من ابريل

(١) انظر كتاب « العلوم عند العرب » من ١٥٣ تأليف قنديل حافظ طوقان .

(٢) انظر حضارة العرب ترجمة عادل زعتر .

سنة ١٩٦١ أن أحد أساتذة جامعة « بنسلفانيا » أورد بعض الدلائل على أن العرب اكتشفوا القارة الأمريكية قبل « كولومبس » بأربعة قرون .

أما في ميدان الكيمياء فقد برز العرب فيه أيما تبرز ، وشهد علماء الغرب بأن جابر بن حيان العالم العربى يعد المعلم الأول فى الكيمياء ، وأن له فى الكيمياء ما لأرسطو فى المنطق (١) ، وله قول مأثور : ان واجب المشتغل فى الطبيعيات والكسباء هو العمل واجراء التجارب ، وأن المعرفة الحقيقية لا تحصل إلا بهما (٢) . وفى عهده عرف التقطير والتصعيد والتكليس والترشيح ، وكلها عمليات كيميائية فيزيائية . وعرف العرب كذلك حمض الكبريت الذى ينسب اكتشافه الى أبى بكر الرازى . كما عرفوا حمض الآزوت ، والصودا الكاوية ، والفحمات المعدنية ، وكثيرا من المواد الكيميائية الأخرى .

ولو رجعنا الى ما أثر عنهم لوجدنا وصفا للتجارب النابعة والعمليات الكيميائية لا يقل دقة عما يقوم به علماء المرمون تجارب وعمليات .

وبعتبر الغربيون بأن العرب كانوا أول من أنشأ مصانع لورق فى الأندلس وصقلية ، ومنها انتشرت هذه الصناعة فى وربما (٣) .

(١) العلوم عند العرب ص ٢٠٥ .

(٢) المصدر نفسه .

(٣) تاريخ العرب تأليف فيليب متى ٥١/١ (مطول) .

وأما في نطاق علم الحيوان فلا ينكر أحد أن العرب كانوا من المبرزين في هذا العلم .. وتجاربهم في هذا الباب معروفة مذكورة . فقد عرفوا التهجين وتحسين النسل والحيوانات اللبونة . والخيول العربية الأصيلة ذات الشهرة العالمية ما تزال شاهدة على ذلك حتى اليوم . ولعل كتاب الحيوان للجاحظ يعتبر من أروع ما كتب في علم الحيوان دقة وصف واحكام تجارب وطلاوة أدب .

وكان هذا العالم العربي « الجاحظ » من طراز عجيب يدعو الى تقديره حقاً . فقد كان باحثاً دقيقاً مخلصاً في تجاربه .. كان يقطع بعض أعضاء الحيوان ويلقى بها في السم ويتأمل ، ويستقصى عن البيض ، ويذبح الحيوان ليفتش في جوفه ، أو يدفنه باهالة التراب الخفيف عليه ليعرف حركاته ، أو يشق بطن الأتئ ليعرف عدد الأجنة وموضع كل واحد منها ، أو يجمع الأضداد ليشاهدها وهي مستبكة في قتال عنيف . وصدق الوزير ابن العميد حين قال : « ان كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً » . وقد جمع الجاحظ طربقته في البحث بتلك الكلمات التي أوردها في مقدمة كتاب الحيوان : « جنبك الله السبهة وعصك من الحيرة . وجعل ينك وبين المعرفة نسبا ، وبين الصدق سببا ، وحجب الياء التثبت ، يزين في عينيك الانصاف » .

وأما في ميدان العلوم الزراعية نيكفينا فيه مذكره الدكتور أحمد عيسى في كتابه « تاريخ النبات عند العرب » .. فقد ذكر

أنهم قاموا بتطوير الزراعة، وتحسين النباتات عامة ، ودرسوا مختلف الحشائش والشجيرات والأشجار والبذور والثمار ، وقارنوا فيما بينها . عرفوا النباتات ذات التسكين ، وأدركوا طرائق اكثارها . ويذكر المؤلف بالتفصيل تقدم الزراعة بالأندلس خاصة على يد العرب ، وضروب على ذلك أمثلة عديدة ، من أهمها ما ذكره عن نباتات الزينة مستشهدا بقدرة العرب على أن يستولدوا وردا أسود اللون بطرائق التطعيم المتوالى ، وأن يحصلوا على نباتات تكتسب صفات العقاقير في مفعولها الدوائي، وهى طرائق تدعيها اليوم بعض المؤسسات الزراعية في أمريكا وفرنسا وغيرهما . ولا ينكر علماء أوروبا أن كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية الذى وضعه ابن البيطار يعد من أعظم الكتب التى ظهرت فى علم النبات ، وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية والفرنسية والألمانية وغيرها ، واعتد عليه العلماء الغربيون ، وأخذوا عنه الشيء الكثير .

وأما فى ميدان الطب فكان العرب هم الفرسان السابقين ، وكانت مؤلفاتهم هى المعتمد الأكبر فى الطب لدى علماء الغرب لعدة قرون . وفى ذلك يقول العلامة المنصف «جوستاف لوبون»: « لقد كانت كتب العرب المرجع الوحيد للدراسة الجامعية فى أوروبا أكثر من خمسة قرون ، وظلت علوم الطب خاصة المصدر الوحيد للدراسة خلال ثمانية قرون ، حتى لقد استشرت جامعة

« مونبليه » تستشهد بأراء ابن سينا في قانونه الى أواخر القرن
الماضى (١) .

وقد وجد بين المنصفين من يقدر فضل العرب على الانسانية
في مختلف العلوم ، فخصصت جامعة « برنستون » الأمريكية
جناحا فخما لماثر الطيب العربى الفيلسوف أبى بكر الرازى ،
وأنشأت بجانبه دارا لتدريس العلوم العربية ونقل آثارها
المخطوطة الى اللغة الانجليزية .

ولعل الرازى كان أول من أنشأ علم الطب التجريبى ، اذ
كان يجرى تجاربه على الحيوانات ، فيجرع القردة الزئبق ،
ويختبر تأثيره وتأثير الأدوية على الحيوانات ، ويسجل جميع
ما يشاهده بدقة عجيبة . كما كان يعنى بأن يستمع الى المريض
وهو يسرد قصته ، ويسأله عن أحواله الحاضرة مفعلا ، وعن
سوابقه الشخصية والوراثية ، ويدون جميع ذلك فى سجل خاص
يخفظه للرجوع اليه عند الحاجة كما يفعل الأطباء اليوم. والرازى
هو أول من عرف الحصبة والجدرى وطرائق المعالجة النفسية .

وأخبرنى أحد الأطباء العرب أن ابن الخطيب ، الطبيب
والفيلسوف الأندلسى ، هو أول من أدرك أن المرض ينتقل
بالعدوى قبل أن تكتشف الجراثيم ، اذ لاحظ أن من خالط
مريضا مصابا بالحمى أو لبس ثيابه ابتلى بالمرض ، ومن لم
يخالط نجا من العدوى .

(١) انظر كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون ترجمة عادل ويتر ص ٢٠٤ .

أما الفيلسوف الطيب ابن سينا فقد أبدع في وصف الأعضاء وأمراضها ، والأجهزة وآفاتهما ، والعلل ومعالجتها وصفا لا يزال موضع الاعتبار في التشخيص حتى اليوم .. فقد وصف القرحة الدرنية ، والقولنج الكبدي والكلوى ، والتهاب الرئة والجنب ، والتهاب الدماغ والسحايا ، ولفت الأنظار الى تبدل شكل الأظافر عند المسلولين .. الى غير ذلك مما جاء في كتبه التي ألفها في الطب شعرا أو نثرا .

وقد عرف العرب التشريح ومارسوه ، ويقول العلامة ب.ج. أندريه في كتابه « الاسلام والعناصر البشرية » : كان الأطباء العرب في القرن العاشر يعلمون تشريح الجثث في قاعات مدرجة خصصت لذلك في جامعة صقلية (١) . واكتشف ابن النفيس الدمشقي المصرى الدورة الدموية الصغرى ، ونقلها عنه « هارفى » الانجليزى وعزاها لنفسه .

وقد أورد صاحب كتاب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » أكثر من ثلثمائة طبيب عربى . هذا عدا كثير من أم ابن جابر الحظ الشهرة وذيوع الصيت .

ويعترف الغربيون بأن العرب استحدثوا أسما كثيرة في الطب ، وأوجدوا علم الصيدلة الكيمياوبة وعرفوا كثيرا من النباتات الطبية جاءت في كتب ابن سينا وابن داود وابن السكيت ، منها على سبيل المثال : الكافور "Camphre" ، والزعفران

"Safran" والخزام "Alkhosam" والمر "Myrrhe" ، والمن
 "Manno" والمسك "Musc" والترياق "Thériaque" والتمر
 هندي "Tamar Indien" والقطن "Coton" والكحول "Alcool"
 وغيرها من الألفاظ الكثيرة التي نقلها الغربيون عن العرب وظلت
 محتفظة بأسائها العربية (١) كما رأينا .

وهكذا نرى أن العرب كانوا ذوي أثر بليغ وفضل كبير
 على الإنسانية في ميادين العلم والمعرفة .. ويقر بذلك المنصفون
 من علماء الغرب مثل العلامة « روم لاندو » في كتابه « الاسلام
 والعرب » اذ يقول : « لقد كان من شأن الاغريق أن نظموا
 وعمسوا ووضعوا النظريات ، ولكن البحث وجلب المعرفة
 الايجابية والطرائق الدقيقة في العلم والملاحظة الدائبة الطويلة ،
 أمور تتعارض والمزاج الاغريقي ، وهي التي أدخلها العرب في
 أوربا . فالعلم الأوربي مدين بوجوده للعرب (٢) .

ويقول « جورج سارتون » : انه لعمل عظيم جدا أن ينقل
 إلينا العرب علوم اليونان وفلاسفتهم ، وأن يزدوا عليها حتى
 أوصلوها إلى درجة مرموقة من النسو والارنفاء » ، ثم يسقى
 سارزون ما قال : « ... وعندما أراد العرب — بعد أن وصل إلى
 درجة كافية من النضج — أن يجدد اتصالاته بالفكر القديم أدار

(١) انظر كتاب العلوم عند العرب ص ٢٠٥ وما بعدها .

Ram Landau : Islam and The Arabs. P. 165.

رأسه قبل كل شيء لا الى المصادر الاغريقية ، وانما الى المصادر العربية (١) .

ويقول العلامة « كونديه » في كتابه « تاريخ الحكم العربي في أسبانيا » : ان العرب كانوا أساتذة أوربا كلها في جميع فروع المعرفة ، فقد انتشرت اليها علومهم من مصر وسوريا ابان الحروب الصليبية ، ومن الأندلس سوهى أكبر مركز للتصدير - انتشرت علوم العرب بوساطة الترجمة (٢) .. » .

أما في الحقل الفلسفى فقد كان لهم فيه القلح الملى ، اذ درسوا الفلسفة الاغريقية دراسة واعية وهضموها وتشلوها ، واستنبتوا لأنفسهم فلسفة اسلامية خاصة تتركز في دلالتها الكبرى .. فهى تدل أكثر ما تدل على رغبة العرب الحارة في المعرفة ونشرها ، والتقاط الحكمة من حيث توجد ، كما تدل على شدة إيمانهم بالعقل وبما يؤدى اليه . وكلامهم المأثور من أقدم العصور الى اليوم يشير بوضوح لا مزيد عليه الى وجوب التحلى بالمعرفة والاستزادة من العقل .

تلك هى الروح التى أملت على العرب نبش كنوز الاغريق وهى التى دفعتهم الى احياء ما اندثر من حكمة الهند وفارس . فهم بهذا المعنى « مبدعون » وليسوا « قلة » ، وهو المعنى الصحيح الذين يكمن وراء أعمالهم وجهودهم وآثارهم الفلسفية والعلمية .

(١) المصدر السابق .

والواقع أن الجو الذي خلقه العرب ، وفيه نشأ المفكرون والفلاسفة من كل جنس وملة وبلد هو الذي أتاح لفلاسفة الاغريق أنفسهم أن يعودوا الى الحياة بعد أن ران على آثارهم ركام كثيف من النسيان .

ونحن اذا نظرنا الى الاسلام كثورة دينية وجدنا أنه حركة فكرية أيقظت العرب على واقعهم الاجتماعى والسياسى فى مستهل القرن السابع الميلادى ، وحملتهم على اعادة النظر فى معتقداتهم وتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم ، فأمن منهم من آمن ، وأصر منهم من أصر على ما كان عليه ، ولكنه حقق انتصاراً رائعاً فى جميع المعارك الفكرية التى خاضها مع أعدائه سواء فى داخل الجزيرة العربية أو خارجها .

ولما استقرت الخلافة للعباسيين استعان هؤلاء فى تثبيت سلطانهم بالفرس ومقاومة خصومهم الذين كانوا يعتمدون على العصية العربية فى حياتهم السياسية ، فنشأ من هذا الصراع حول السلطة جو فكرى يختلف عن الجو السابق اشتركت فيه العناصر « اللاعربية » وساعدت على ايجاده ، اذ كان من شأنه أن يعينها على تحقيق ما تصبو اليه من تحيية العرب عن قيادة الدفة والاستئثار بالتوجيه ، حتى كان لها ما أرادت أخيراً فى عهد البرامكة الذين أدرك الرشيد خطرهم على ملكه فأقصاهم وقتك بهم . ولكن الأمر عاد فالتوى بيد المتوكل وتست الغلبة السياسية على مرافق الدولة للأتراك .

تلك هي الأجواء التي تحولت بها الحكمة العربية القديمة الى فلسفة نظرية ، وظهرت في بواكير القرن الثامن للميلاد الفرق الفلسفية من مرجئة وقدرية وجبرية ومعتزلة ، وعاشت تختصم قرابة قرنين من الزمان ، ثم ظهر اخوان الصفا في القرن العاشر ، فوضعوا أول موسوعة عرفها تاريخ الثقافة العالمية ، ولكن اتجاههم في الواقع كان يستهدف أغراضا سياسية . وتوالى بعد اخوان الصفا عدد من الفلاسفة والمشتغلين بالفلسفة ، اشتهر منهم ابن سينا والغزالي في المشرق ، وابن باجه وابن طفيل وابن رشد وابن عربي في الأندلس .

يبد أن الفيلسوف الذي سبق هؤلاء جميعا ، وكان رائد الحركة الفلسفية الجديدة انما كان عربيا صميما ، وهو الكندي الملقب بفيلسوف العرب ، عنه أخذ الفلاسفة ، وبه اقتدوا . فاشتغلوا مثله بالرياضيات والطب والموسيقى ، وولوا وجوههم شطر الأغريق ، يدرسون آثارهم ويعلقون على آرائهم . ويرفضون منها ما لا يوافق تفكيرهم ، وينقحون ويحذفون ويضيفون . وفي كل ذلك كان استقلالهم الفكري هو الذي يحتل نقطة المركز في دائرة أعمالهم .

وجاء الفارابي — وهو تركي الأصل — فسار على غرار الكندي وبذل من الجهود في الحقول العلمية وبخاصة الموسيقى والرياضيات — ما جعل أهل الرأي وقادة الفكر يعتبرونه أرواحه الثاني في القرون الوسطى .

غير أن الغلبة ظلت للفكر الدينى الاسلامى فى أكثر ما أعطى هؤلاء الفلاسفة ، وظلت المثل الأخلاقية العليا العربية هى السائدة وما أصدق « روم لاندو » حين قال : « لو أردنا أن نلخص أهمية الفلسفة الاسلامية فى كلمات قليلة لقلنا ، ونحن نضرب صفحا عن نقلها حكمة الاغريق وتأويلها وتميتها ، انها علمت المفكرين المسيحيين كيف يوفقون بين الفلسفة والدين . بيد أن الأهم من ذلك كله هو أن الفلسفة الاسلامية أضأت منارة وحيدة فى ظلمات القرون الوسطى . وهكذا كانت بعبارة أخرى جسرا بين فلسفة الاغريق وفلسفة ما بعد الانبعاث الأوربى التى يرمز اليها بأسماء سينيوزا وباسكال وديكارت (١) » .

وذلك يدل على أن الفلسفة الاسلامية كانت ذات أثر بالغ فى الفلسفة الأوروبية .

من كل ماسبق نستطيع أن نقول فى غير ما تحفظ أو احتياط ان الحضارة الاسلامية كانت شديدة الأثر فى جميع الميادين الثقافية العلمية الأوروبية كما رأينا . وحسبنا أن نذكر أن الثقافة الاغريقية قد وصلت الى أوروبا فى ذلك العصر بوساطة التراجم والمؤلفات العربية ، وأن كثيرا من المؤلفات العلمية العربية قد نقلت الى اللاتينية ، حتى ان بعضها فقد أصله العربى ، ولم يبق منه اليوم سوى الترجمة اللاتينية ، وأن أسماء الفلاسفة العرب لكثرة تداولها على ألسنة الافرنج قد اتخذت صورة افرنجية ،

مثال هذا ابن سينا "Avicenna" وابن رشد "Averroes"
والرازي "Rhazes"

وكان طلاب العلم والمعرفة يقدون الى الأندلس من أقطار
أوروبا المختلفة ، فكثير منهم جاء من إنجلترا مثل « أديلارد
Adelard of Bath » ، وكثير جاء من إيطاليا (١) .

ونحن اذا أردنا أن نتعرف أثر الأدب العربي في الآداب
الأوربية وجدنا الأمر شاقا عسيرا ، بخلاف الميادين العلمية ..
ذلك أن ترجمة الآثار العلمية قد لقيت اقبالا شديدا وتعضيدا
كبيرا ، هيهات أن تظهر بمثله الآثار الأدبية . فان عامل المنفعة
والفائدة العلمية كان قويا في الأولى ، ضعيفا في الثانية . هذا
الى أن مسائل العلم وليدة العقل ، والعقل هو هو عند الناس
جميعا . أما الأدب فهو وليد العاطفة . والعاطفة تختلف لدى
الناس باختلاف الأجناس والبيئات .

وبعض الباحثين قد اضطر لأن يفترض أن بعض الآثار
الأدبية العربية لا بد أن يكون قد ترجم أيضا الى اللاتينية ، أو
الى بعض اللغات الشعبية ، ولكن ليس في أيدينا اليوم دليل
مادى على هذا . ولذلك فان الباحث عن أثر الأدب العربي في
الأدب الافرنجي يتبع في بحثه طريقة أخرى هى طريقة المقابلة
والمضاهاة بين الأدبين ، وملاحظة وجوه التشابه التى لايجوز أن
تجىء عفوا .

فالباحث الذى يرى تشابها دقيقا بين أشعار ، دائى
وبعض مؤلفات المعرى مضطرا لأن يفترض أن بعض الأمر
قد ترجم الى اللاتينية أو الايطالية ، وإن لم نعثر على مثل هذه
الترجمة بعد .

وكذلك الباحث الذى يرى أن استخدام القافية فى انسر
قد انتقل الى أوروبا بوساطة العرب قد تعوزه الأدلة المادبة لخص
هذه النظرية . ولكنه مضطر لأن يرجح أن للأدب العربى شأنًا
كبيرا فى مثل هذا التطور ، لأن الآداب الأوربية القديمة ، وعلى
الأخص الأدب اليونانى والأدب اللاتينى الواسع الانتشار ، كانا
خالين من القافية . ونحن نلاحظ أن القافية تأتى سهلة طيبة فى
الشعر العربى ، ولا تأتى بمثل هذه السهولة فى اللغات الافرنجية ،
فمن المعقول أن يكون ظهورها فى العصور الوسطى الأوربية
نتيجة المؤثرات الأدبية العربية (١) .

ومما يجعل المؤثرات العربية فى الأشعار الغريبة صعبة
التحقيق أن أكثرها قد امتثل بوساطة الأغاني والأناشيد والقصص
الشعبية التى يتداولها الناس ويتناقلونها شفاهاً ، ولا يكاد أحد
يعنى بتدوينها . ولكن من البديهي أن انتقال الآلات الموسيقية
نفسها من الأندلس الى أوروبا ، مع ما يصحب هذا من وسائل
الارشاد الى كيفية استخدامها والعزف عليها ، يستلعى من غير
شك أن تنتقل معها الأغاني والأشعار . وكثير من محترفى الغناء

(١) انظر الاساره الى المذاهب فى كتاب « نراث الاسلام "Legacy of Islam"
الاصل الانجلىزى ص ٢٧٣ . وهذا الكتاب الله جماعة من العلماء تحت اشراف
الاستاذ توماس ارنولد ، وقد ترجم الى العربية .

الأندلسيين كانوا ينتقلون من بلد الى بلد ويزورون بلادا غير اسلامية فينشدون ويوقعون . وكان الاقبال على غنائهم عظيما في بلاط الأمراء المسيحيين في أسبانيا وفي صقلية وإيطاليا .

ولابد لنا أن نذكر أن كثيرا من سكان الأندلس الذين اعتنقوا الاسلام كانوا يجيدون اللغتين العربية والاسبانية . وكان الأدباء منهم وسيلة صادقة لنقل الأدب العربي الى الأطراف الشمالية في أسبانيا ، ومن ثم الى جنوب فرنسا .

وفي العصور الوسطى ظهرت في أوروبا طائفة جديدة من الشعراء المنشدين الذين يجمعون بين التغنى بشعرهم والتوقيع على العود ، يبدو في أشعارهم الطابع العربي الذي لا يحتل التسك . وقد أطلق على هؤلاء الشعراء اسم « الطروبادور Troupadour » ، وهى كلمة يظن أنها مشتقة من لفظ الطرب . وقد امتاز هؤلاء الشعراء بنظم أناشيد تدور كلها حول النسيب ، وتبدو فيها الصفات المألوفة في النسيب العربي ، من هوى عذرى مبرح ، ومن حنين وشوق الى محبوبة مسنة عزيزة المنال ، ومن وفاء ونبل عاطفة . وقد ظهرت في هذا العصر قصص كثيرة لا يشك الباحثون في أنها مقتبسة من القصص العربية ، وخاصة أخبار العشاق أمثال عروة بن حزام وغفراء ، وقيس بن ذريح ولبنى .

كذلك كانت أشعار الطروبادور مشابهة للأناشيد الأندلسية في نظام وزنها وقوافيها . وقد انتشرت في أول الأمر في أسبانيا ، ثم في جنوب فرنسا وإيطاليا ، ولم تزل تنتشر حتى عهد أوروبا

العربية والوسطى . وهذه الأشعار قد أثرت تأثيرا كبيرا في أشعار الأمم الأوروبية ، فهي أساس من أسس الشعر في الآداب الأوروبية الحديثة .

ولم تكن الأناشيد والأشعار العربية وحدها هي التي أثرت في آداب العصور الوسطى الأوروبية ، بل لقد كان للقصص والخرافات والأمثال والنوادر العربية المنشورة أثر كبير أيضا . بل لعل أثر النثر في ذلك العصر أوضح ، فقد ظهرت قصص في الأدب الفرنسى مثلا تحمل طابعا عربيا لاشك فيه . وحسبك أن قصة من أشهرها ، وهى قصة « أوقاسين ونيقوليت Aucassin et Nicolette » ذات صبغة عربية واضحة ، واسم البطل Aucassin ما هو الا تحريف للاسم العربى : القاسم .

وقد ترجمت في هذا العهد مجسوعات من القصص منقولة عن اللغة العربية ، أهمها من غير شك كتاب كليلة ودمنة الذى ترجم الى الأسبانية واللاتينية فى القرن الثالث عشر ، وانتقل الى البلاد الأوروبية المختلفة ، وكان النواة التى نشأ من حولها أدب قصصى عن الحيوان والطير ، وكان له أثره حتى فى أشعار لافوتين ناظم الخرافات الشهير . وأشهر قصصه تعرف باسم "Fables de La Fontaine"

وإذا كان الفصص التى ترجمت واضحة الأثر فى الآداب الأوروبية الناشئة ، فإن هنالك قصصا شعبيا كبيرا كان ينقل بالرواية ، وليس من السهل أن ندرك مدى تأثيره . ومع هذا

فان من الواضح أن قصص « ديكاميون » للكاتب الايطالى « بوكاشيو » تشتمل على قصص عربى مما كان متداولاً في عصره .

وأما تأثر شاعر ايطاليا الأكبر « دانتى Dante » بالأدب العربى فأمر يكاد يكون مقطوعاً به .. ذلك أن الأدب العربى والعلوم العربية كانت تدرس دراسة واسعة في ايطاليا في عصره . وليس من المعقول أن يكون هذا الشاعر بمعزل عن هذه التيارات الثقافية القوية التى كانت منتشرة في زمنه . ولم يكن رسالة الغفران للمعرى هى وحدها المورد الذى استقى منه دانتى ، بل كانت هناك أحاديث المعراج والاسراء التى وصلت من غير شك مع الفتح الاسلامى الى صقلية .

فإن على أننا لو أمعنا النظر فى رسالة الغفران للمعرى والكوميديا الالهية لدانتى لوجدنا أن أوجه التشابه بينهما ليست سطحية ، بل ان هنالك اتفاقاً فى التفاصيل ليس من السهل أن نفترض أنه جاء عفواً .. مثال ذلك أن الشاعر الايطالى يلتقى فى أثناء طوافه فى الجحيم بالشعراء اللاتين الذين ماؤا قبل المسيحية ، كما قابل صاحب المعرى امراً القيس والنابعة وغيرها من شعراء الجاهلية ورآهم فى النار . وهناك غير هذا صور النار وسكانها لم يستطع الباحثون أن يجدوا لها نظيراً فى الأدب المسيحى ، ولها نظائر فى المؤلفات الاسلامية .

ولما ظهرت الترجمة الأولى لكتاب ألف ليلة وليلة انتسرب فى البلاد الأوربية انتشاراً شديداً وأقبل القراء عليها بشغف

شديد ، وزادت رغبتهم في مطالعة أمثالها من القصص الشرقية ، وأخذوا يحاولون النسيج على منوالها ، فيؤلفون قصصا ذات موضوع شرقي، أو يتوخون في قصصهم أن تحتوى على المغامرات والحوادث الواردة في القصص العربية . وقد قال المستشرق « جب » في كتاب « ترات الاسلام » : انه ليس من الغلو في شيء اذا قلنا انه لولا كتاب ألف ليلة وليلة لما استطاع دانييل ريفو Daniel Defoe أن يؤلف قصته الشهيرة « روبنسن كروزو » ، ولا استطاع سوينف Swift أن يؤلف رحلات جلفر . ويرى بعض الباحثين أن كتاب روبنسن كروزو مبني على رسالة « حى ابن يقظان » لابن طفيل ، وقد ترجم هذا الكتاب عن العربية في القرن التاسع عشر .

وفي القرن التاسع عشر أخذ المستشرقون يدرسون الأدب العربى والفارسى دراسة دقيقة ، وينقلون الآثار الأدبية العربية خاصة الى الفرنسية والألمانية والانجليزية . وأخذت الروح الشرقية تظهر في الأدب الافرنجى بصورة جديدة قائمة على الدراسة العميقة للآداب الشرقية . وفي ألمانيا بوجه خاص ظهرت آثار هذه الدراسة في الاتحاح الأدبى . ولعل أشهر مؤلف تأثر بالأدب العربى والفارسى عن طريق المستشرقين هو شاعر ألمانيا الأكبر « جوته » الذى نظم كتابا كاملا سماه « ديوان الشرق والغرب » ، استمد موضوعاته كلها من الأدب العربى والفارسى . وهكذا نرى أن الأدب العربى قد أثر في الآداب الافرنجية في المصور الوسطى ، وفى الأزمنة الحديثة .

فهرس الكتاب

الموضوع	صفحة
مقدمة	٧
التصور الدينى عند العرب	٩
مزية الاسلام الكبرى	٢٤
بساطة العقيدة الاسلامية	٦٠
الاسلام دين السعى والعمل	٧٢
عالمية الاسلام	٩٢
الاسلام والحرية	١٠٤
مفهوم الاشتراكية فى الاسلام	١١٦
الاسلام والحرب	١٢٤
الاسلام دين العلم والفكر	١٤٤
مفهوم الدولة فى الاسلام	١٥٤
أثر العرب فى العلوم والآداب	١٧١

مؤسسة

رياضة الشباب والنشء

مما مع شركة الاعلانات الشرفية

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لجنة التراث المرقى

مقره في القاهرة . ولما كانت الكتب المطبوعة في مصر من أساس الكتب التي لا يوجد غيرها في مصر ...
وعلاوة على ذلك كانت الكتب المطبوعة في مصر من أساس الكتب التي لا يوجد غيرها في مصر ...

يسر لجنة التراث المرقى أن تعلن عن بيع ..

● رواية حفص بن عاصم وزيد بن الخطاب

٤٤ إسطوانة من جلد
٢٣٠٧٩٦
١٩٠٣٢٢
بالقلاف الناعم
بالقلاف الناعم

● رواية ورش عن نافع وزيد بن الخطاب

٦٨ إسطوانة من جلد
٢٣٠٧٩٦
١٩٠٣٢٢
بالقلاف الناعم
بالقلاف الناعم

كما لا بد من الإشارة إلى أن هذه الكتب من ممتلكات الدولة المصرية ...
والتي لا يمكن بيعها إلا بموافقة الحكومة المصرية ...

٥٠ مصرية قرشا

التي هي من أصول الدولة المصرية ...
والتي لا يمكن بيعها إلا بموافقة الحكومة المصرية ...

هو أحمد السيد ...
مقره في القاهرة ...

٩١٧٠٨ ...
٢٨٦٦٢ ...

(مطابع شركة الاعلانات العربية)

التمن و فروش

